

ఆ ర్య క థా మా ఖ

(సంస్కృత పురాణాలలోని ప్రశస్త గాథలు)

సంకలనం :

కె. చంద్రశేఖరన్

అనువాదం :

రెంటాల గోపాలకృష్ణ

దక్షిణ భాషాపుస్తక సంస్థ సహకారమున ప్రకటితము

ఈ మా పబ్లిషర్స్,
విజయవాడ-1

First Edition - Nov. 1959 — 5,000 Copies.

ARYA KATHAMALA

Selections from
ARYA CHARITRAM
(Tales from Indian Mythology)

Edited by
K. CHANDRASEKHARAN

Translated by
RENTALA GOPALAKRISHNA

Published under the auspices of
The Southern Languages Book Trust, Madras,
TELUGU - 41

Price Rs. 2-25
PUBLISHED BY
VUMA PUBLISHERS, VIJAYAWADA-1

Vysyaratna Printing Works, Vijayawada-1

పీఠిక

ప్రజాసామ్యమును నిజముగా, విశేషముగా కరంగా ఉండే పుస్తకాల ప్రచురణకు దోహదం చెయ్యాలనే సంకల్పంతో ఏర్పడి భాషా పుస్తక సంస్థ లోగడ కొన్ని పుస్తకాలను ప్రచురింప జేసింది. ఆ ప్రచురణల వలన గలిగిన అనుభవంతో ఇప్పుడు మరికొన్ని పుస్తకాలను వివిధ భాషలలోకి అనువాదం చేయించి ప్రచురింప జేస్తుంది. పాఠకులలో భిన్న భిన్న అభిరుచులకు తగినట్లు ఈ పుస్తకాలను శ్రద్ధగా ఎన్నిక చేశారు. అందువల్ల, మానవ జీవితానికి సంబంధించిన వివిధ విషయాలను గురించిన రచనలు ఇందులో ఉండటం సహజం. భారత మహా నాయకుల జీవిత చరిత్రలు, నాగు చేసిన ఘనకార్యాలు వివరించే గ్రంథాలు ఈ ద్వితీయ గ్రంథపరంపరలో ఒకశాఖ. మన దేశ శ్రేయస్సుకోసం, అభ్యుదయంకోసం ఆ మహాపురుషులు ఏమి చేసినది, వారికి తామెంతగా ఋణపడి ఉన్నది, ప్రజలకు ముఖ్యవశ్యకములైన హక్కులను సంపాదించటానికి వారెన్నెన్ని పాట్లు పడినది ముందుతరాలవా రంతా తెలుసుకుని ఉండటం మంచిదిగదా !

తత్వశాస్త్రం, మతం, విజ్ఞానశాస్త్రం, సాహిత్యం — ఈ గ్రంథ పరంపరలోని ఇతర శాఖలు. కథానికలు, ప్రాచీన కళా సంపదలను అభివర్ణించే గ్రంథాలు కూడా ఇందులో ఉండటం ముదావహం. నాటకకళ, శిల్ప శాస్త్రం, పురావస్తు పరిశోధనలు, నిరతాద్భుతావహము

లైన దాక్షిణాత్య దేవాలయాలను గురించిన గ్రంథాలు ఈ పరంపరలో ఉన్నవి. విజ్ఞాన వికాసదాయకమైన భిన్న భిన్న విషయాలను గురించిన ఈ గ్రంథాలు ప్రజలను విశేషంగా ఆకర్షింపగలవు. ఆ విధంగా ఇట్టి ప్రచురణలకు ముందు ముందు విస్తార ప్రచారం కలుగ గలదని నా విశ్వాసం.

దక్షిణ భారత భాషలలోని ఉత్తమ గ్రంథాలు కొన్నింటిని మిగిలిన దాక్షిణాత్య భాషలలోకి అనువదించ జేయటం ఈ ద్వితీయ గ్రంథ పరంపరలోని మరొక ప్రశంస నీయమైన విశేషం. ఈ పుస్తకాలన్నీ పూర్తిగా వెలువడి నప్పుడు, విద్యావంతులలో ఎక్కువమందిని వివిధ విషయాలను గురించిన జ్ఞానాసక్తిగల పాఠకులుగా ఆకర్షించి, ఆ జ్ఞాన పిపాసను తృప్తిపరచడానికి యోగ్యమైన గ్రంథాలను కూడా వారికి అందజేసినట్లు అవుతుంది.

ఈ దక్షిణ భాషాపుస్తక సంస్థ ఆశయాలు శీఘ్ర గతిని సఫలం కాగలవని ఆశిస్తున్నాను.

మద్రాసు, }
7-10-1958. }

ఇట్లు,

డా॥ ఎ. లక్ష్మణస్వామి మొదలియార్,
వైస్ ఛాన్సలర్,

మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం,

ఉపోద్ఘాతము

భాగవతిని పురాణాలు గ్రీస్, రోమ మొదలైన ప్రాచీనజాతిల పురాణాలను బోలెడవికావు. మును సంస్కృతమైనది, దీలగుమైనది వాటి ప్రభావం గాఢమైనది. అంతేకాదు; ప్రపంచంలోని ఇతర మతాలకు చెందిన ప్రవక్తల నూత్నలవలెను, పవిత్ర గ్రంథాలవలెనుకూడా అవి మనకు ఉత్తేజం కలిగిస్తున్నవి. మనకు ముఖ్యమైన వైలక్షణ్యంకూడా ఈ కథలకు ఉన్నది. మన దేశంలో అతి ప్రాచీన కాలంనుండి ప్రజలు-చదువురానివారూకూడా పురాణ కాలశ్రేణులలోను, భాగవత ప్రదర్శనలలోను ఈ కథలను అత్యంతాసక్తితో విని గ్రహిస్తూ వచ్చారు. అవిధంగా హిందూసమాజహృదయాన్ని దాదాపు పూర్తిగా ఆక్రమించుకొన్న కథ లివి.

ఈ పురాణ కథలలో అస్వాభావికత ఉన్నప్పటికీ, ఒక జాతి ఆశాసంపకల నైతిక, ఆధ్యాత్మిక శిఖరాలు వాటిలో స్ఫుటంగా అభివ్యక్తమవుతున్నవి. ఈ దేశంలోగాని, ఇతరదేశాలలోగాని అధునిక సాహిత్యంలో వీటితో సరికూర్చగల మానవ భావనా మకుటాలు ఎక్కడగాని ఉన్నవా అనిపించే ఉత్తమ కథాసాహిత్య మిది. అందువల్ల, పురాణకథలను అల్లి బిల్లి కథలుగాను, కట్టుకథలుగాను, తోసివేయడం అనుచితమే కాదు; మన జాతీయ నైతిక, ఆధ్యాత్మిక అభ్యుదయాన్ని కొంచెపరచుకొనడం కూడాను.

“యువకులను ఉత్తేజపరచగల ఉత్తమాదర్శాలతో కూడిన ఉదాత్త సారస్వతం భారతీయులకు లేకపోవడం విచారకరం”- అంటూ లార్డు కర్జన్ 1904 లో కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ పట్టభద్రుల సభలో చేసిన ప్రసంగంపై పెద్ద గాలిగుమారం చేలలేగింది. ఆ గవర్నర్ జనరల్ నాడు చేసిన అధిష్ట ప్రసంగంవల్ల కోపోద్దీపితులైన సుబ్బుల ప్రముఖులలో చెన్నపట్టణవాసి శ్రీ వి. కృష్ణస్వామి అయ్యర్ గారొకరు. ఇతరు లండన్ లో వైస్రాయిపై తీవ్ర విమర్శలు కురిపించడంతో సంకల్పపీఠుడైనాడు. శ్రీ కృష్ణస్వామి అయ్యర్

ప్రకాంతంగా ఆలోచించారు. మన పురాణాలన్నింటినుండి ఉత్తమాదగ్గు ప్రబోధక కథలను ఎంచి విడిగా ప్రకటించడమే వైస్సాయి సహానికీ సరియైన సమాధానమని నిశ్చయించుకున్నాను. ఆ విధంగా, ఆ ఘనత వహించిన వైస్సాయి ప్రసంగం ఎంత అనుచితమైనదో, ఎంత అసంబద్ధమైనదో నిరూపించడానికి ఆయనకు ఎంతోకాలం పట్టలేదు.

బహు విద్వాంసుల 'సహకారంతో' ఆపైన ఆయన చేసిన కృషి ఫలితంగా 1907 లో దాదాపు 700 పేజీల గ్రంథ మొకటి ప్రకటితమయింది. అపార విజ్ఞాన ఖనియైన భాగతీయ పురాణ సాహిత్యంలోనుండి 41 కథలను ఎంచి, సంస్కృత భాషలోనే యథామూలంగా "ఆర్యచరిత్రం" అనే ఆ గ్రంథంలో ప్రకటించారు. ఆ సంపుటం - సత్యసంధత కోసం తన సర్వస్వాన్ని ధారపోసిన హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి విషాదగాథతో ప్రారంభమయి, సర్వవ్యామోహాలను అధిగమించి, సత్యసౌశీల్యములే ఉత్తమ గుణాలని నిరూపించిన ఉదాత్త నాయకుని చరిత్ర అగు సంగ్రహ వాల్మీకి రామాయణంతో ముగుస్తుంది. మధ్యలో పవిత్రత, ధర్మం, భక్తి, గౌరవం, త్యాగం మొదలైన సుస్థిర ఆదర్శాల కోసం కృషిచేసిన పురుషులను, స్త్రీలను, జంతువులను గురించిన రసవత్కథలున్నవి. భారతీయులకు ఈ కథలు వారి జీవన సంప్రదాయంలో, వారి విద్యావిధానంలో భాగాలు; బాల్యంనుండి వారు తమ వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొందించుకొనడానికి ఉపయోగపడిన ప్రాథమిక పాఠాలు.

ఈ ఆర్యచరిత్రంలోని కథలలోనుండి కొన్ని కథలను ఎన్ని తెలుగు, తమిళం, కన్నడం, మళయాళ భాషలలో ప్రకటించడానికి దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ పూనుకొన్నది. ఈ కథలన్నీ సంస్కృత మూలంలోనుండి సరాసరిగా అనువదలిపబడినవి. మూలంలోని స్వచ్ఛతా సరళతలు అనువాదాలలోనికి రావడం అరుదు. అయితే, దక్షిణభారత భాషలకు సంస్కృత భాషకు సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నందువల్ల, ఈ అనువాదాలలో కూడా

మూలంబోని సాగేస్య సారశ్యాలు ఎక్కువ భంగపడవు. అసలు ఎన్నడో జరిగి ఉండకలసిని ఈ కృషి ఇప్పుడైనా జరుగుతుండడం ముదావహం.

నివిధ పురాణాలలో ప్రజలకు ఎక్కువగా పరిచితములుకొని ఉత్తమ కథలను మాత్రమే స్వీకరించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఆర్యచరిత్రలోని పదిహేను కథలు ఇందు ఎన్నికైనవి. సాంఘిక మర్యాదల విషయంలో ఆధునిక యుగానికి అనువర్తించని పవల ప్రాచీన ఆదర్శాలను బోధించే కథలనుకూడా వదలివేశాము.

ఈ అనువాదంలో మూలాన్ని మార్పుచేయడానికిగాని ఆధునిక భావాలకు అనుగుణంగా మలనడానికి గాని ఏ విధమైన ప్రయత్నం లేదు. ఈ కథలన్నీ యథామూలంగా అనువదించబడినవి. కథను కలపడానికి అక్కడక్కడ కొన్ని మార్పులు మాత్రం చేర్చి ఉండవచ్చు. ఆర్యచరిత్రం సంకలనకర్తకు ఆ కథలన్నింటికీ అంగీకారమువదాలను కూడా ప్రకటించాలనే అభిలాష ఉండేది. ప్రస్తుతం అందరి కథలను కొన్నింటిని దాక్షిణాత్యభాషలు నాల్గింటిలోను సమగ్రుల చే అనువదించలేని ప్రకటింపజేస్తున్నందున, ఆ అభిలాష కొంతవరకు సఫల మవుతున్నా గురు ఆనందిస్తున్నాను.

పాఠకులు - పెద్దలు, పిన్నలూ కూడా— ఈ కథలలో గల శాశ్వత మానవతా దృష్టిని, కాలపరీక్షను పరదేశ ప్రభావాలను తట్టుకొని నిలబడ గల సమగ్రతను గుర్తింపగలిగేయడం ఈ ప్రయత్నం విఫలంకాదు.

మద్రాసు, }
30-8-1959. }

కె. చంద్రశేఖరన్.

క థా సూ చి క

	పేజీ
1. వ్యాధ కపోతవృత్తాంతం	9
2. శ్రీ శుకచరిత్రం	21
3. గురుభక్తి మహిమ	49
4. అజగరోపాఖ్యానం	56
5. కృతఘోషపాఖ్యానం	69
6. శిబిచరిత్రం	83
7. పతివ్రతామాహాత్మ్యం	88
8. సుకన్యాచరిత్రం	97
9. నకులోపాఖ్యానం	121
10. కీటకోపాఖ్యానం	140
11. చ్యవనోపాఖ్యానం	151
12. నంద (ధేను) చరిత్రం	163
13. మరుత్తోపాఖ్యానం	183
14. చక్షుస్తీర్థవర్ణనం	199
15. జడభరతోపాఖ్యానం	211

1. వ్యాధ కపోతవృత్తాంతము

శరత్కల్పగతుడైన భీష్మాచార్యులవారిని చూచి ధర్మరాజు— “ఓ తాతా! నీవు సకలశాస్త్ర విశారదుడవు. శరణాగత రక్షణవిధం ఎటువంటిదో నాకు ఎరింగించవలసినది.”—అని అడిగాడు. అప్పుడు భీష్మాచార్యుడు ఈ ప్రకారంగా చెప్పసాగాడు :

“పూర్వం ఒకప్పుడు కాలచోదితుడై, నీచాచారం కలునాడై, పక్షులన్నింటికీ కాలమృత్యువులా ఒక పోయవాడు భూమిమీది సంచరిస్తూ ఉండేవాడు. వాడు కాకోలం వంటి నల్లని శరీరచ్ఛాయ, ఎత్తినికండ్లు, పొడుగాటి ముంగాళ్లు పొట్టిపాదాలు, పెద్దనోగు, పెద్దపెద్ద దనడలు కలిగి పాపమే ఈ రూపంలో జన్మపెట్టిందా అన్నట్లుండేవాడు. వాడి కొక బంధువుగాని స్నేహితుడుగాని లేడు, మరిన్నీ వాడుచేస్తున్న పాపకృత్యాలవల్ల బంధువులందరూ వాణ్ణి పరిత్యజించారు. బంధువులతో స్నేహంలేనివాణ్ణి ఇతరులు ఎట్లా ప్రేమిస్తారు? సూరకగ్గులు. మరాచారులు, ఇతరప్రాణులు ప్రాణాలను తీసేవారు అయిన మానవులను సకలప్రాణులు పాములను జూచినట్లు చూస్తున్నవి. వాడు నిత్యం ఒక వలపట్టుకొని వనాలలో సంచరిస్తూ పక్షులన్నింటినీ చంపుతూ వాటిని విక్రయిస్తుండేవాడు. ఈ విధంగా చాలకాలం గడచింది.

అయినప్పటికీ వాడు తానుచేస్తున్నది అభగ్గమని ఎఱిగి, భార్యతో కలిసి తిరుగుతూ దైవయోగంవల్ల మరొకవృత్తిని అపేక్షించక ఉంటూవచ్చాడు.

ఇట్లా ఉండగా ఒకనాడు ఆ బోయవాడు అభగ్గ ప్రకారం వేటకై అడవికి వెళ్ళాడు. అప్పుడొక స్వర్ణగాలిని అపహరించింది. ఆకాశమంతటా మేఘాలు ఆవరించుకొన్నాయి. ఫెళిఫెళిమంటూ భయంకరమైన ఊబిములు, కుబిములు పుట్టాయి. ఒక్క ఊణంసేపట్లో ఓడలతోనిండిన సముద్రంగా ఆకాశంలో అంతటా మబ్బులు క్రమ్ముకొనివచ్చాయి. ఏనుగుతోండంలావు ధారలతో (కుంభపోతగా) వర్షం నీరు పోసింది. ఊణంసేపట్లో భూమి యానాస్తూ జలమామృతం పోయింది. ఆ సమయంలో ఆ బోయవాడు అడ్కిడడ్కి నీరు తిరుగుతూ స్మృతితప్పి చలిబాధకు తాళలేక గడగడ నడక పోసాగాడు. కాని ఆ అడివంతా నీటిమయమై పోయినందున వాడికి త్రోవతెలియలేదు. ఎక్కడ ఎత్తో, ఎక్కడ పట్టమో తెలియడం లేదు. మరిన్ని, ఆ గాలివానదెబ్బకు పక్షులన్నీ చచ్చిపడిఉన్నాయి. సింహవరాహాది మృగాలన్నీ ఎత్తయిన ప్రదేశాలలో చేరి పడుకొనివున్నాయి. ఒక లేమిటికి భయంకరమైన ఆ గాలివానకు వనచరాలన్నీ భీతిల్లి - తూడ్చుకోచే సొమ్మసిల్లి ఉన్నాయి. అంతట కొంచెంసేపటికి ఆ బోయవాడిక చలిబాధ మిక్కుటమైంది. అవయవాలన్నీ కొరిగిపోతున్నాయి. నడవడానికీ, నిలుచోడానికీ కూడా సాధ్యంలేక శక్తి లేకపోయింది. అప్పుడు వాడికి ఒక ఆడకపోతపక్కం అగు ధిచింది. పాప మది చలిబాధకు కదలలేక - మెడలలేక ఒక

చోట పడిఉన్నది. ఆ గోయనాడు ఆ స్త్రీని ఉండి కూడ ఆ కసోతి కనుసించగానే దానిని పట్టుకొని తన పక్షిపంజరంలో పడవేసుకొన్నాడు. పాపకర్ములైనవారిని తాము అపదలలో చిక్కిఉన్నప్పటికీ, ప్రాణులకు అపద కలిగించకుండా ఉండుకోరు. పాపాశుష్టైన ఆ బోయనాడు తన దౌస్థ్యాన్ని మూసక, అవిధంగా ఆ అడవిని పట్టుకొనిపోతూ అడవిలో ఒకచోట నీలమేఘంగా నిశ్చలంగా ఉన్న ఒక స్త్రీకి మహా వృక్షాన్ని చూచాడు. ఆ మహావృక్షం నిజాంభూభూతా ఒప్పి, గానాదిగమనాలు పట్టుకు అశ్రయమై నీలమేఘం, నివాసం నిల్చిస్తు, ఫలాలును ప్రసాదిస్తూ కోరినవి ఇస్తే, బ్రహ్మచేవుడు ఉపకారంకోసం సృష్టించిన సజ్జనాడులా శోభిల్లుతున్నది.

అంతట కొంతసేపటికి ఆ గాలివాన నెలిసింది. ఒక్కముహూర్తమాత్రంలోనే ఆకాశంలో మబ్బులన్నీ విడిపోయినాయి. మిలమిలలాడే నక్షత్రాలతో ఆకాశం, కలువలలో శోభిల్లుతున్న సరోవరంలా ప్రకాశించింది. బోయవాడా నిగ్గుల నీలాలనిగిని చూచాడు. ఇంకా తీవ్రమైన చలితో బంధపడుతూనే నలుదిక్కులా కిలయచూచాడు. అప్పటికి అగ్రరాత్రి అయినట్లు అతనికి తోచింది. తన నివాసస్థలం అక్కడికి చాలాదూరమనడంవల్ల, ఇంటికి వెళ్ళలేనని చింతించి ఆ రాత్రి ఆ చెట్టుక్రిందనే ఉండడానికి నిశ్చయించుకొన్నాడు. చేతులు జోడంచి—“మహావృక్షంపై నివసించే ఓ దైవతములారా! మిమ్మల నిదే శరణుపొందుతున్నాను. ఇక్కడే - ఈ చెట్టుక్రిందఉన్న బండరాతిపై తల పెట్టుకొని

ఆకులు పరుచుకొని పురికొంటున్నాను—” అని నేడుకొంటూ, బడిలికచేత అక్కడ పడుకొని నిద్రించాడు.”

2

ఈ విధంగాచెప్పి భీష్మాచార్యులవాడు తిరిగి ఇంకా చెప్పనాసరించాడు :—

“ఓ ధర్మరాజా! ఆ చెట్టుకొమ్మమీదికి ఎక్కెక్కడైనా తెక్కలుగల పక్షి ఒకటి బహుశాలబట్టి సుహృద్భవమునకు నివాసంచేస్తున్నది. ఆనాడు వేరునడచున నీ ఆ పక్షి భార్య ఇల్లు వెడలిపోయింది. ఎప్పటినలె సంతాపముచూచున నానాళి రాలేదు. అందుల నా పక్షి చింతిస్తూ ఈ విధంగా నానాడ నాగింది.

“అయ్యో! ఇవాళ ఇంత పెద్దగాలివాన పచ్చిపండ్ల ప్రాద్దననగా పోయిన నాభార్య ఇంతిమ్మిమి ఇల్లుచేరినది. కారణం ఏమైయుంటుందో కదా? ఈ మహాగన్ధర్వులలో నాని కేమి కీడుసంభవించిందోకదా? అయ్యో! పండుకులు, కోపండు, మనుమలు, సేవకులు—ఎంతోమంది ఇంటినిండా ఉన్నారని. కాని, అది లేని ఈ నా ఇల్లు శూన్యంగా కనుపిస్తున్నదే! అయ్యో! భార్యలేని ఇల్లు నిరర్థకంకదా? ఇల్లాలలేని ఇల్లు ఇల్లుగాదు, అడవి! అయ్యో! రంగురంగుల తళతళలతో మెరిసిపోయే దాని శరీరం, ఎఱ్ఱనికండ్లు, మధురమైన దాని కంఠస్వరం— ఇవన్నీ జ్ఞాపకంవస్తున్నాయే! ఏంచేసేది? ఇప్పుడది రాకపోతే నా బ్రతుకు వ్యర్థమేకదా? ఆహా! దానికి

నా మీద ఎంత మక్కువ! నాకు ఆహారంపెట్టని తాను ఎన్నడూ తినేదికాదు. నేను స్నానం చెయ్యనిదే తాను స్నానంచేసేదికాదు. నేను నిలిస్తే తానూ నిలిచేది. నేను పడుకొంటే తానూ పడుకునేది. నా సుఖమే తన సుఖంగా, నా దుఃఖమే తన దుఃఖంగా చూచుకునేది. నే నెక్కడికైనా వెళుతుంటే ముఖం చిన్నఘచ్చుకునేది. నేను కోపగించుకొన్నప్పుడు ప్రయమైనమాటలుచెప్పి నన్ను శాంతపరిచేది. అది పతివ్రత. పతికి సీతిసిలిగిస్తూ, పతియే గతి అని భావించేది. నాయనకు భక్తి, అనుగ్రహకలిగి, స్థిరచిత్తయై సేవహంగా వర్తించేది. గుణవంతుడై స భార్య లభించినట్లుచే పృథ్వి మూలమైనా సోధంతో సమానమవుతున్నది. అటువంటి భార్య లేనిచో భవనమైనా సరే అర్హత్యం అవుతున్నది. సుగుణునకు భార్యుని కామములగు సహాయపడేది భార్యోపమంబైననానా? పరితేగమనంబోకూడా భార్య సుగుణుని అనుసరిస్తుంది. సుగుణునకు పడిలియో పరమార్థమని పెద్దలు పలుకుతున్నారు. భార్యసోనుడికి లోకయాత్ర సాగించడం ఎట్లాగ? ఈ దేశానికి ఒక కష్టమే వచ్చినా, ఒక నష్టమే వచ్చినా—తోడుగా ఉండేది అర్థాంగియేకదా? చోగాస్త్ర పైను భర్తకు భార్య ఔషధంలాంటిది. భార్యకు సాటియైన బంధువు, భార్యనంటిగతి వేరే లేనేలేదు. ధర్మం ఆర్జించేటప్పుడు ఉత్తమ సతికి మిరచిన సహాయులు మరెవరూ కనుపించరు. “పతివ్రత, ప్రయభాషిణి అయిన భార్య లేని ఇల్లు కీకాగణ్యంతో సమానం. కనుక అటువంటి ఇల్లాలులేని ఇంట్లో ఉండడంకంటె అడవిలో ఉండడమే ఉత్తమం!” అని

ఈరీతిగా ఆ మగపక్షి పెక్కుభంగుల విలసించింది—”అని నదించి భీష్మాచార్యుడు మరల ఇట్లా చెప్పసాగాడు:-

. 3

“ఓ ధర్మరాజా! ఆవిధంగా విలసిస్తున్న నుగపక్షికింక స్వరం విని ఆ బోయవాడి ఉచ్చులలో చిక్కి ఉన్నట్లుగానే, “ఆహా! అదృష్టమంటేనాదే! అదృష్టం! నాభర్త ఇచ్చినానీ! ముఖస్రీతులు పలికేనాడు కానేకాడు. నేను లేనప్పుడునుండో నా మంచితనాన్ని ఈవిధంగా పొగడుతున్నాడు - భర్తచే పొగడ్తకెక్కని భార్యబ్రతుకూ ఒకబ్రతుకేనా? భర్తనింటో పిస్తే సమస్త దేవతలూ సంకోషిస్తున్నాడు. అగ్నిసాక్షియై నందువల్లనే నాభుడు అర్థాంగికి పరమదైనమని చెప్పటాను. భర్తకు ప్రతికూలంగా సరిచరించే ఆడుది కాగ్నిచ్చుచేదగ్గిమైన పూదీగెలాగా భస్మమైపోతున్నది!-” అని పలువిధాలచింతించి తాను ఆబోయవాడి పంజరంలో బంధింపబడి ఉండినాడా, శోకార్తుడైనా తనభర్తను చూచి ఈవిధంగా పలికింది :-

“ఓ ప్రియుడా! నీ కొక్క మంచిమార్గం చెప్పుకున్నాను, విన వలసినది-శరణాగతుడై వచ్చిన బోయవానిని నీవు రక్షించుము. ఈ పక్షులవేటకాడు నీ గృహంలో నివసించిఉన్నాడు. అంతే కాదు. చలిబాధను, ఆకలిబాధను వహింపలేకున్నాడు. కనుక ఇతనిని రక్షించుట ధర్మం. జగన్మాతలయినగోవును, బ్రాహ్మణుని, శరణాగతుని—ఈ ముగ్గురినీ రక్షించనివారు ఒక విధమైన పాతకం పొందుతున్నారు జాతిధర్మాన్ని అనుసరించిమన క్షత్రికపోతవృత్తి జ్ఞానవంతుడవగు నీవంటివాడు అటువంటి

ఈ త్తమసర్వాన్ని పాటించవలసిఉన్నది. గృహస్థుడైనప్పటికీ యుగ్మశక్తి ధర్మం ఆచరించవలసిఉన్నది. ధర్మాన్ని అనలంబించినవాడు బేహం శ్మశాంచీయు, అత్యయమైన పుణ్యలోకాలను పొందునున్నాడు. నీవు ద్విజశ్రేష్ఠుడవు. ఘత్త్రవంతుడవు. గోవున బేహాభిమానం నిడనాడి, ధర్మార్థాలనుపూని ఇతని మనస్సు సంతోషముండేట్లు సమ్మానించవలసినది. ఓ ప్రియ నాగనడా ! నీభార్యుడైన నాకోసం మనస్సులో ఎంతమాత్రం సంతాపంచెందవనిగ్గ సుమా ! నీ బేహయాత్ర సాగడానికై నేనొక్కభార్యను నీవు పరిగ్రహించవచ్చును—” అని ఈతీరుగా పంజనముండున్న ఆడుపక్షి పలికింది—” అని వచించి భీష్ముడు ఇరగి— ఈ ప్రశానం చెప్పనొడగాడు—

4

“సీ, యుధిష్ఠిరా ! తగువాత ఆ ఆడుపక్షి పలికిన ధర్మ నాశ్వాలు విని-మగపక్షి ఆ పలుకులు ఎక్కడనుంచి వచ్చాయో అని నీభూనిండిన కళ్ళతో దిక్కులు కలయచూచింది. అప్పుడా చెట్టుక్రిందఉన్న బోయవాడు దానికికనుసించాడు. అంతట అది విస్మయంత్రంగా అతనిని పూజించింది. కుశలప్రశ్న పూర్వకంగా ఈరీతి పలికింది— “ఓయీ ! ఇది నీ స్వగృహమని అనుకో వలసినది. నీవు సంతాపంచెందవనిలేకు. నీ కేం కావాలో అడుగు. ఆపని చేస్తున్నాను. నీవు మాకు అతిథివి, పగవద్దైనా సరే అతిథిగావస్తే అతనిని గౌరవించాలి. తమను నటకడానికి వచ్చివేవాడికైనా సరే చెల్లు తమనీడను ఇస్తున్నాయికదా ! పంచయజ్ఞాలు నిత్యా చేసే గృహస్థుడికి కరణగతుడైనవానికి అతిథ్యం ఇవ్వడం ఆవశ్యకం. గృహస్థుడై ఉండీకూడా అజ్ఞానం

వల్లపంచయజ్ఞాలు చేయనివాడికి ఇహపరాలు — చెండా
కలుగవు. కనుక నీకు కావలసినవి ఏమిటో చెప్పు? నీవు చెప్పి
నవి చేస్తున్నాను. అయ్యా! నీవు ఎంతమాత్రం దుఃఖించకు”
ఈవిధంగా ఆ మగకపోతపక్షి పలికిన పలుకులు విని ఆ కోరూ
వాడు — “ఓ శకుంతోత్తమా! నేను చలిశాసనం తాళ
లేకుండా ఉన్నాను. ఈ శాసనం చి నన్ను కాపాడవలసినది —”
అని కోరాడు?

అది విని మగకపోతం తన శక్తికొలది తోన్ని ఎందుకూ
లనుపోగుచేసింది. అప్పుడతని వెళ్ళి కాలినకొంగవి ఒకటి పట్టివచ్చింది.
ఆకులు మంజులమంట చేసింది — “అయ్యా! ఇక నచ్చి
నిర్భయంగా ఈ మంటలో చలికాచుకొమ్ము” అని పలికింది.
అంతట ఆ పక్షిలవేటకాడు లేచివచ్చి మంటపట్టిని పట్టుకు
న్నాడు. తన ఇష్టం వచ్చినట్లు చలికాచుకొని నల్లంతా పట్టి
చేసుకొన్నాడు. అప్పుడతనికి మళ్ళీ ప్రాణాలు లేచి వచ్చాయి.
పక్షినిచూచి “ఓ శకుంతోత్తమా! నిధ్యుత్తమం నీ ఆత్మార్థానికి
ఎంతో సంతోషించాను. నాకిప్పుడు ఆకలిశాసనమిక్కంటలా
ఉన్నది. కనుక నీవు ఆహారం పెట్టవలసినది” అని
అడిగాడు. అతని పలుకులు విని కపోతము “అయ్యా! నీ
ఆకలితీర్చడానికి తగిన ఆహారం ఏమీ నా ఇంట్లో లేదు.
అడవిలో బ్రతికే మేము, తత్కాలంగా లభించినవాటితో
పోట్లనింపుకుంటామేకాని మునులలాగా మాకు నిలువ ఏమీ
ఉండదు.” అని వెలవెలబోయింది. (కర్తవ్యం తెలిసినచో
చేసేదేమిలేక తనవృత్తిని నిందించుకోసాగింది.) ఇట్లా ఉండి
ఆకలితము మళ్ళీ ఒకగడియసేపటికి తెలివితెచ్చుకొని ఆ

బోయవానితో, “ఓయ్యా! ఒక్క-క్షణంసేపు ఆగు. నీ ఆకలి తీరుస్తున్నాను.” అని చెప్పింది. అంతట మళ్ళీ నిష్పాచేసింది. ఋషులు, సిద్ధాచేతలు దైవతములు-నీరినిపూజించడంకంటే కూడా అతిథిపూజ అధిశమైనదనియు, తన అతిథిపూజా పరస్మాదు సూక్ష్మరానిదయినందున తనను అనుగ్రహించ నలసినదనియు, అంతలో చెబుతూ, ఆ మగకపోతము పుష్కలము ఆ మండుకున్న అగ్నిక ప్రదక్షిణంకావించి, అందులో దూక మిగిలించింది.

అప్పుడు ఆ బోయవాడు ఆ పక్షినివించిన సత్కారాన్ని చూచి అశ్చర్యపడతాడనాడు “అయ్యో! నీ నెంజు నిష్పాచే ను? నా మమ్మ-మ్మలెల్ల అందించే మామిడినై న్నించుకొన్నావు నీవు ఎన్నెన్ని అగ్నిమ్మలు ఆచరించాను? నీనినాన గాని ఎన్నెన్ని పాపం సంభవించినా నిష్పాచు.” అని పక్షినివచ్చి నాన్నా నీవు నిందించుకొంటూ దుష్టించాడు” అని పక్షికి మళ్ళీ శిక్షాచార్యులనాని ఈ ప్రకారం చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు.

“ఓ, అగ్నిమామ! అగ్నిమామ ఆ బోయవాడు అకలిచే బోధపడకుండా, నిష్పాచో దూక చనిపోయిన కపోతాన్ని ఉద్దేశించి—

“అయ్యో! నీను క్రూరుడను. వివేకంలేక దుష్టార్యం చేశాను. నాపాపానికి అంతు లేదు. అయ్యో! నీ నెంజు మమ్మ డను? ఎంత నీచుడను? ఎంత నమ్మకగనివాడను? నాకోసం మహాత్ముడు ఈ కపోతరాజు తనదేహాన్ని సమర్పించాడు. మహాపాపిని, క్రూరుడను అయిన నాకు ఇది ఉపదేశం. కనుక

నేను ఇప్పుడే భార్యాబిడ్డలను విసర్జించి, ప్రియమైన నా ప్రాణాలు విడుస్తాను. ఈ కపోతమే నాకు ధన్యమేనగుచేసింది. ఇది నా పుణ్యం! ఇది మొగలులొని నా దేహాన్ని సమస్తభోగాలనుంచీ మళ్ళించుకొంటాను. వేసవికాలంలో చెఱువు ఎండిపోవునట్లు క్రమక్రమంగా నా దేహాన్ని భోగించుచేసుకొంటాను. పరలోకాన్ని పొందుతాను. అంతానీ, ఆకలిపప్పులకు భయపడను. ఎండికు-చేరిన సున్నితమైనది. అంతవిధములైన ఉపవాసాలతో నా శరీరాన్ని చింపి రుచు చేసుకొంటాను. ఆహా! ఈ మహానుభావుడు అంతానీ, ఇతరదేహాన్ని అర్పించాడు. కనుక ఇది నాకు ధన్యమే నగునట్లు. ప్రతిస్పృక్తికీ ధర్మమే రక్షణమనడానికి ఈ కపోతం చూపించిన కృత్యమే తార్కాణం—” అని పలువిధాల చింతించాడు.

“ఓ ధర్మనంబనా! ఈవిధంగా ఆ బోయవాడు చింతించి, మరణించ నిశ్చయించినవాడై తాను వెంటనే తన్నుకొన్న పక్షి పంజరాన్ని, కిట్టను, శలాకలను అక్కడే విడిచి పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు—” అని తెలిపి భీష్ముడు ఇంకా ఇట్లా చెప్పసాగాడు :-

5

“ఓ ధర్మరాజా! ఆ విధంగా ఆ బోయవాడు నల్లి పోయిన అనంతరం, ఆడకపోతం తన భర్తను తలుచుకొని దుఃఖంతో మొఱిలిడింది—“ఓ నాథా! నీకు నాపై ఎంతో ప్రీతి ఉన్నది. అది నే నెప్పటికీ మరచిపోలేను. అనేకమంది కొమాళ్ళను కన్నప్పటికీ విధవయైన స్త్రీ, నివారింపరాని

శోకంలో మూనిగిపోతున్నది. నుగడులేని మగువ దీనురాలై, బంధువులను విహారం పెట్టుకొట్టిస్తున్నది. ఓ ప్రియుడా! ఇంత బాలరాజ్యి నీవు - నుగరుమాలై, శ్రేహసూచకములైన నీ పెరుగుచే లోనకవిధాలు లాలింపబడుతూ, గౌరవింప బడంబునచ్చాను. నీతోకలిసి కొండగుహలలో, నదీప్రవాహాలలో, నృశ్నాగ్రామంలో విహరించాను. ఆకాశసంచారం చేస్తున్నప్పుడు నీతోకలిసి సుఖంగా ఉన్నాను. ఇదివరకు నేను ఏమి అనుభవించానో అదేనీ ఇక గాకు లభింపవునదా! (ఆడ నాల్గవది అయినానీ, అన్న-దబ్బులుగానీ, ముమ్మళుగానీ ఏదో సుఖంగా ఇప్పుడే అని భర్తలాగా ఎవ్వరూ మిమ్మంటంగా ఇవ్వనిదా) అనినంతటి భర్తను ఏ భార్య పూజించకుండా ఉంటుందా? శ్రీకి నుగనినంటి అధికారిలేడు. మగనిని పోలిన సుఖిని నానోకలికిలేని. కావున నమస్త సంతపదలను విడిచిపెట్టి అయినానీ, భార్య భర్తకి శరణుపోదవలెను. ఓ గాథుడా! నీవులేని ఈ నాబ్రతుకు వ్యర్థం. పరివ్రత అయిన ఏ శ్రీ భర్త లేకుండా బీవించనలుస్తుంది?—” అని పెక్కు భంగుల నాపోతు ఆ కథికి, మండుతున్న ఆ అన్నిహాశ్రంలో పడి మగిగింది. ఆవిధంగా మరణించి తక్షణమే తన భర్తను మురిపిగిరింది. విహారంలో ఉండి, పుణ్యనిధులైనవారిచేత పుణ్యమృత్యు, చిత్రహంలాంబరభంగుడై, నానావిధభూషణ భూషణంగుడై ఉన్న భర్తనిచూచి, అతనితో కూడా విమానం ఎక్క. ఆ ఆడకపోత సర్వం అలంకరించింది. సర్వంలోకంలో వారిగువ్వరూ తమతమ సుశృతకర్మలచే పూజింపబడుతూ

సుఖంగా కాలంగడివారు” — అనిచెప్పి, భీష్ముడు మరల ఈ విధంగా చెప్పసాగాడు.

“ఓ యుధిష్ఠిరా ! ఆవిధంగా విమానారూఢులై ఉన్న ఆ పక్షిదంపతులను చూచి, అంతట ఆ బోయవాడు తానున్న అటువంటి తపస్సుచేతనే ఉత్తమగతిని పొంద నిశ్చయించిన వాడై వెంటనే తపస్సు ప్రారంభింపగోరి వెళ్ళిపోయాడు. స్వర్గ కాంక్షచే ఆ బోయవాడు నిశ్చేష్టుడై, నిరాహార్యుడై, అనినానా కారవర్జితుడై బయలుదేరి వెళ్ళి ఒకచోట ఒక సునామి నీరు చూచాడు. ఆ సరస్సు చాలా విశాలంగా ఉన్నది. “ఓ సునామి పూలతోను, సమస్తపక్షులతోను, చల్లని జలధారతోను సునామి కొని ఉన్నది. దిప్పికొన్నవాడు ఆ జలాన్ని చూచి సునామి మాత్రాననే సంతుష్టుడగుతాడు. సంబోధించాడు.

ఆ బోయవాడు కటికి ఉపవాసాలుచేస్తూ ఆశీర్వాద బాధపడుతున్నప్పటికీ — దానిని లక్ష్యపెట్టక సర్వస్వం వదులు క్రూరమృగాలు నివసించే మహావిణ్యంలో సునామిని చూచాడు. వశ్యంతా ముళ్లుగ్రుచ్చుకోగా అపయవాలన్నీ గీలికొనిపోగా, నెత్తురుకారుతున్న దేహంతో, నరసంచారమన్న మాటలేక, క్రూరమృగాలకు ఆలవాలమైన ఆ అరణ్యంలో సంచరించుట మొదలుపెట్టాడు. ఆ మహాటవిలో గాలికి కదలిన వస్తువట్టి వృక్షాల పరస్పర సంఘర్షణలన ఒక పెద్ద అనలంఘుట్టించింది. ఆ కార్చిచ్చు గాలికి అంతకంతకూ పెద్దదై, ప్రజ్వలించి, మహాగ్ని జ్వాలలతో ఆ అరణ్యాన్ని యావత్తూ తగులబెట్టడం మొనరించి పెట్టింది. అప్పుడా బోయవాడు తనదేహాన్ని ఆలగ్నిజ్వాలలకు అహుతికావించ నిశ్చయించుకొని — అందులోకి ఉరికాడు. తన

పాపాలతోనుండి దగ్గరైపోయినాడు. తరువాత అతనికి ఉత్తమ గతి లభించింది. శోకిరహితుడై స్వగ్గంచేరుకొన్నాడు. అక్కడ ఇంద్రుని యక్ష సింధ గంధర్వాదులు సేవిస్తూఉన్నట్లు అతనిని సేవిస్తూఉన్నారు. ఈవిధంగా ఆకపోతము, కపోతి, బోయ నాడు—తనుతమ సుఖ్యకర్మలచే స్వగ్గంపొందారు.

ఓ ధర్మజా ! భర్తను అనుగమించిన స్త్రీలు ఈ కపోతి పిలిగి నీ స్వస్థసౌఖ్యాలు అనుభవించగలము” అని భీష్మాచార్యులనంది, ధర్మజాజుకు న్యాయ కపోత వృత్తాంతం ఎరిగించాడు.

2. శ్రీ శుకచరిత్రము

భగవద్గుణములైన భీష్మాచార్యులవారు ధర్మరాజుతో ఈ ప్రకారం చెప్పి నాగంధించాడు :

ఓ, ధర్మనందనా ! పూర్వం మేరుపర్వతశిఖరాన నిర్మలము అనే ననలలో ఆదిశంకరుడు భయంకరములైన భిక్షుగ, పిలతోనుండి ముగ్ధుగా విహరిస్తున్నాడు. పర్వత రాజులు - సామంతి ఆయనను ఎదురుగా కూర్చుని ఉన్నది. ఆ ప్రదేశంలోనే కృష్ణద్వైపాయనుడు దివ్యమైన శపస్సు ఆచరిస్తున్నాడు. అప్పుడాయన ఆత్మను యోగసమాధిలో ఉంచి, యోగధర్మపరమముడై ఉన్నాడు. ఓ ధర్మరాజా ! ఆ మహాత్ముడు పుత్రునికోసం భారణపట్టి శపం సలుపు తున్నాడు. అంతట పరమశివుడు ఆయనతపస్సుకు, ఆయన భక్తికి మెచ్చాడు. ప్రసన్నుడై అనుగ్రహింపదలచాడు. ఆ

విధంగా అనుగ్రహించదలచినవాడై త్రినేత్రుడైన శేరిలింగంపల్లి కృష్ణదేవరాయనునికి ప్రత్యక్షమైనాడు—“ఓయీ! నీకోర్కె ప్రకారం పృథివ్యాది పంచభూతాలతో సమానుడై, పరిశుద్ధుడైన ఒక కుమారుడు నీకు జన్మిస్తాడు” —అని పలికాడు. అని తెలిసి భీష్ముడు మళ్ళీ చెప్పసాగాడు.

2

ఓ పాండవాగ్రజా! ఆవిధంగా సత్యవ్రత సమర్పించిన కృష్ణదేవరాయనుడు మహేశ్వరునివలన వరంపొంది, పునర్జన్మ అగ్నిని పుట్టించదలచి అరణిని మధించాడు. అప్పుడు అగ్నిని చూచి శుకుడు ఉదయించాడు. ఓ ధర్మరాజా! అపిథంగా మహామందిన శుకుడు, తన తండ్రినంటి శ్రేష్ఠమైన రూపవర్తిగా మారు కలవాడై, మహాతేజస్వంపన్నుడై వెలుగొందాడు. సాక్షాత్తయోగియై పొగలేని అగ్నిహోత్రంలా ప్రకాశించాడు. అగ్నిని నదులన్నిటిలోనూ శ్రేష్ఠమైన గంగానది ఆ మేరకు పృష్ఠమును సమీపించినదై శుకుని స్నానంచేయించింది. ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠా! తరువాత మహాత్ముడగు ఆ శుకునికోసం అంశునికోసం నుండి ఒక దండము, కృష్ణాజనము అతడున్నచోట భూమి పడినాయి. అప్పుడు అప్పరసలు ఆడారు, గంధర్వులు పాడారు. శుకుడు అట్లా జన్మించినవెంటనే శంకరుడు పార్వతితో సుడి అతనికి యథావిధిగా వడుగుచేశాడు. తరువాత దేవేంద్రుడు అత్యద్భుతము, దివ్యము అయిన ఒక కమండలాన్ని, సుప్రభాను బ్రహ్మతో అతనికి సమర్పించాడు. ఓధర్మరాజా! అప్పుడు హంసలు, సారసములు, శతపత్రములు, చిలుకలు ఆ శుకయోగికి

ప్రదక్షిణం కావించాయి. తరువాత మహామేధావంశుడైన శుకుడు వ్రతనిష్ఠుడై సమాధిలోఉంటూ అక్కడే ఉండిపోయినాడు. ఆ పాండివాగ్రజా! చుట్టినవెంటకే అతినిసే తండ్రివలెనే వేదాలు, గ్రహస్థాలతోనూ, సంగ్రహాలతోనూ ఆశ్రయించాడు. తరువాత అతను వేదవేదాంగ భాష్యవేత్త అయి ధర్మాన్ని ఎంచుకూ బ్రహ్మస్థతులవాడిని తనకు గురువుగా కోరుకొన్నాడు. ఆయనవద్దనుండి వేదాలు, వేదరహస్యాలు ససంగమాంగా పఠించాడు. ఇతిహాసాలను, రాజకాండాలను సంపూర్ణంగా చదివాడు. ఆవిధంగా చదివి గురుగోపాలాసంగి, సమానవృత్తల బసచ్చియిని మహాముని అయినాడు. బ్రహ్మచర్యంచేపట్టి సమాధినిష్ఠుడై, ఉగ్రమైన తపన పలుపలు ప్రాగింభించాడు. ఆవిధంగా మహాతపస్వి అయినందున శుకుడు బాల్యంనుంచే చేనతలకు, మహాన్నికు శాసననిష్ఠుడై, తన జ్ఞానంతో, తపోబలంచేత సన్మంత్ర గోయ్యై వెలుగొందిసాగాడు. కాని మోక్షధర్మాన్ని ఆశ్రయించిన ఆ మహాత్మునకు గృహస్థాశ్రమాది ధర్మాలయందు బుద్ధిలోకే అవి ఎంతమే శ్రమించింపవాయెను.

అని పోతే భీష్ముడు ధర్మరాజుతో తిరిగి ఇట్లా చెప్పసాగాడు :

3

ఓ ధర్మరాజా! ఆవిధంగా శుకుడు మోక్షాక్షేపకలవాడై, శ్రేయోభిలాషియై ఎంతో వినయంతో తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి సమస్కరించాడు.

“ఓ భగవంతుడా! నీవు మోక్షధర్మాన్ని ఎగిరి వాడవు. కనుక నా చిత్తానికి పూర్తిగా నాంతిచేసా నీయ్యాం ఏమిటో తెలుపవలసినది” అని ప్రార్థించాడు.

అప్పుడు మహర్షి అయిన న్యాయుడు కుమారుని పలుకులు విని—

“నాయనా, కుమారా! అనేకవిధములైన నీవు మోక్షశాస్త్రాన్ని తెలుసుకొమ్ము” అని చెప్పాడు.

శుకుడు తండ్రి ఆజ్ఞ శిరసావహించి ‘యోగ శాస్త్రాన్ని, కాపిలమైన సాంఖ్యమును సంపూర్ణంగా తెలుసుకొన్నాడు. తరువాత వ్యాసమహర్షి, తన కుమారునిని బ్రహ్మశ్రీని అని పిలుస్తాడే, బ్రహ్మశ్రీయైన మోక్షధర్మము అన్నివిధములూ ప్రజ్ఞావంతుడైనాడని గ్రహించాడు—

“నాయనా, కుమారా! ఇది నీవు మిగిలినవిగాని పరిపాలించే జనకమహాగౌతమద్వయ వేద్యులనినది. ఆయన నీకు మోక్షధర్మాన్ని ఉపదేశించగలడు—” అని చెప్పాడు.

అంతట శుకుడు తండ్రి ఆజ్ఞప్రకారం ధర్మనిష్ఠును, మోక్షపదమును తెలుసుకొనదలచి జనకునివద్దకు ప్రయాణించినాడు. అతను వెళ్ళేటప్పుడు వ్యాసుడు—

“నాయనా! నీవు జనకునివద్దకు గర్వంతో మునుష్య మార్గాననే పోవలసినది. నీ యోగప్రభావంతో ఆకాశ మార్గాన పోవద్దుసుమా! సుఖాన్ని ఎంతమాత్రం కోరకు. వినయంగా వెళ్ళు. పుత్రమిత్రాదులగు విశేషపదార్థాలను కోరకు. యాజ్ఞ్యుడైన ఆ జనక మహాగౌతమద్వయ అహంకారం చూపకు. ఆయన ఇష్టప్రకారం ప్రవర్తించు. ఆ విధంగా

చేస్తేనే ఆయన నీ సంశయాలు తీరుస్తాడు. ధర్మజుడు, మోక్ష పేర్తి, నాకు యాజ్ఞుడు అయిన ఆ జనకుడు ఏది తెలుపు తాడో దానిని నిస్సందేహంగా ఆచరించవచ్చునని నా ఉద్దేశ్యం” — అని బోధించాడు.

తండ్రి పలుకులు విని ధర్మాత్ముడైన శుకముని, మిథిలానగరానికి వెళ్ళాడు. తానుశలచిన అథ్థాన్నే స్మరించు కోంటూ, ఆ భారమునేవహిస్తూ, అత్తారాముడై, ప్రసన్నుడై మిథిలాపురి చేరుకొన్నాడు. కాని పురద్వారం ప్రవేశించ గోగా అక్కడున్న ద్వారపాలకులు అతనిని అడ్డుగించి కఠినమూటలాడి లోనికి పోనివ్వలేదు. అయినప్పటికీ శుకుడు కోసిలచన అక్కడ నిలుచున్నాడు. ఎట్లుని ఎండలో నడచి నచ్చినందుకు అతనికి తాపంకాని, అలసటకాని, ఆకలి నప్పులుకాని కలుగలేదు. అంతట ద్వారపాలకులలో ఒకడు దుఃఖిమనస్కుడై, మధ్యాహ్నపు సూర్యునివలె ప్రకాశిస్తున్న శుకునిచూచి గౌరవించి, యథావిధి చేతులు జోడించి నమస్కరించాడు. ఆయనను తీసుకొనివెళ్ళి రాజభవనంలోని గొండువ కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టాడు. అప్పుడు శుకుడు అక్కడ కూర్చుని, ఎండను-నీడను ఒకటిగా తలుస్తూ, తేజోవంతుడై మోక్ష ధర్మాలనుగురించే చింతించసాగాడు. ఆ విధంగా గొండు గడియలసేపు గడిచింది. తరువాత రాజమంత్రి ఒకాయన వచ్చాడు. శుకునకు నమస్కరించి ఆయనను మూడవ కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టాడు.

అని తెలిపి భీష్ముడు ఇంకా ఈ రీతిగా చెప్పసాగాడు :-

ఓ, యుద్ధస్థిర మహారాజా! తనదాని జనముని, మంత్రులు అంతఃపుర స్త్రీలు కొలుస్తూ వెంటాడగా, మహా హితుని ముందిఁజూకొని, లగిన ఆసనమును, నానావిధములైన రత్నాలను పట్టించుకొని, తన శిరస్సున స్వయంభూతము ఉంచుకొని గురుపుత్రుడైన శుకయోగినధకు వెళ్ళిపో. నల్ల అనేకరత్నాలతో అలంకరించబడి, చక్కని ఆస్త్రములు కలిగి, మంగళప్రదమై, సమృద్ధిగల ఒక ఆసనమును మహా హితుడు పట్టుకోగా, తానుకూడా దానిని పట్టుకొని గురువు త్రుడైన శుకునకు సగౌరవంగా సమర్పించాడు. అప్పుడు గురువు దానిపై ఆసీనుడైనాడు. అంతట జనకు ఉతనిని శాస్త్రజ్ఞునిగా పూజించి పాదాలు కడిగి, పిమ్మట అర్ఘ్యాన్ని, ఒక ఆవును సమర్పించాడు. మంత్రయుక్తమైన ఆ పూజను శుకుడు యథావిధిగా ప్రతిగ్రహించాడు. జనకుని గౌరవించి, సోమ సమాచారాలు అడిగి తెలుసుకొన్నాడు. తనదాని జనము అనుజ్ఞగైకొని జనకుడు తన పరిజనులతో నేలమీది నుండి న్నాడు. అంజలి ఘటించి శుకుని కుశలప్రశ్నలడిగాడు.

అనంతరం -“స్వామీ! తాము సయితో ధిక్క పేక విచ్చేయడానికి కారణమేమిటి?” అని అడిగాడు.

అది విని శుకయోగి -“ఓ, రాజా! నీకు శుభముగు గాక! మా నాయనగారు నాతో -‘కుమారా! గౌరవ యాజ్యుడు, ధర్మార్థ విశారదుడు, విదేహాధిపతి అయిన ‘జనకు డనే ప్రసిద్ధవ్యక్తి ఒకాయన ఉన్నాడు. నీకు సంశయా

లేమైనా ఉన్నట్లయితే ఆయనవద్దకు వెళ్ళు. ప్రవృత్తి విషయంలోకానీ, నివృత్తివిషయంలోకానీ నీకుగల సంశయాల్నీ ఆయన తీర్చిదిద్దు' అని చెప్పాడు. అది విని నేను నాయనగారి ఆజ్ఞాప్రకారం మిమ్ములను కొన్ని విషయాలు అడిగాలని నచ్చాను. ధర్మజ్ఞులలా శ్రేష్ఠుడనైన ఓ, జనక మహారాజా ! నాకు ధర్మాలు ఉపదేశించడానికి తామే అర్హులు. కావున అడుగుతున్నాను; ఇహలోకంలో శ్రాహ్మణుడు ఏం చెయ్యాలి? మోక్షస్వరూపం ఎటువంటిది? అది ఏవిధంగా పొందవచ్చు? అది, జ్ఞానంవల్ల లభిస్తుందా? లేక దానిని తపస్సుతో సాధింపవచ్చునా? తెలియచెప్పండి మహారాజా!" అని అడిగాడు.

అప్పుడు జనకుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు :

“ఓ మహానీయుడా ! ఘట్టినది మొదలుకొని శ్రాహ్మణుడు ఏం చెయ్యాలి? చెబుతాను విను. నాయనా ! శ్రాహ్మణుడు ఉపనయనం చేసుకొని వేదాధ్యయనం ఒనర్చాలి. తపస్సుచేతగాని, గురుశుశ్రూష చేతగాని, బ్రహ్మచర్యం చేతగాని, దేవతలయొక్క పితృదేవతలయొక్క, ఋణం తీర్చుకోనాలి. అసూయారహితుడై ఉండాలి. వేదాధ్యయనం పూర్తిఅయిన పిమ్మట గురుదక్షిణ ఇచ్చి అతని సెలవు గైకొని సమావర్తన మొనర్చాలి. తరువాత గృహస్థ ధర్మాన్ని స్వీకరించి స్వభార్యారతుడై ఉండాలి.”

అంతట శుకుడు మళ్ళీ ఈవిధంగా అడిగాడు :

“ఓ, రాజా ! జ్ఞానము, విజ్ఞానముకలిగి, హృదయంలో సుస్థిరమైన ద్వంద్వరాహిత్యం కలవాడుకూడా మొదట

మూడు ఆశ్రమములలోనూ క్రమంగా ప్రవర్తించినాసి ఉన్నదా? ఈ విషయమే నేను మిమ్మల్ని ముఖ్యంగా అడవిగుతున్నాను. దీనిని నాకు తెలుపవలసినది. మీరు చెప్పిది వేదాలను అనుసరించి ఉండాలిసుమా.”

అందులకు జనకుడు ఈరీతిగా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాడు :

“ఓ, మహర్షీ ! జ్ఞానము - విజ్ఞానము, ఈరెండూ నాలుగనిచో ముక్తి లభించనే లభించదు. జ్ఞానం లాగేది గురువుల అనుగ్రహం ఉంటేనేకాని కలుగదు. జ్ఞానం ఒకే పుష్పం. ఆ పడవ నడిపేవాడు గురువు. జ్ఞానం లభించిన పదిప, స్వేతి కృత్యుడై సంసారసాగరాన్నిదాటి అలలుస్తున్న ఆ సాగరానికి నీ విడువవచ్చును. లోకాలకూ కర్మలకూ విచ్ఛిన్నం అవుతూ ఉండగలందులకై పూర్వులచే నాలుగు ఆశ్రమముల ధర్మానూ ఆచరించబడినవి. ఆ క్రమప్రకారం శుభాశుభ కర్మలు ఆచరించి వానిని విడువగా, అనేక జన్మలకు మోక్షం లభిస్తున్నది. ఆవిధంగా అనేక జన్మలలో ఇంద్రియాలను సంస్కరించుకొంటూ రాగా, పరిశుద్ధాత్ముడై మొదటి ఆశ్రమం లోనే మోక్షం పొందవచ్చును. ఆరీతిగా పరిశుద్ధాత్ముడై ఫలసిద్ధుడై, ముక్తుడైనవానికి అభీష్టసిద్ధికోసం తక్కిన మూడు ఆశ్రమములతో పనే మున్నది? కనుక రాజసాన్ని, తామసాన్ని వర్జించాలి. సాత్వికమార్గం చేపట్టి ఆత్మచే ఆత్మను తెలుసుకోవాలి. సర్వభూతములందు తనను, తనయందు సర్వభూతములను కాంచగలుగుతూ నీటిలో చేపమాదిరి చేనినీ అంటక సంచరించాలి. ఇంద్రియాధ్యాలను విడిచి, సంగరహితుడై, ద్వంద్వాలకు అతీతుడై, శాంతి పొందినచో, అతను

పక్షిలాగా నైశిథ్యం పుణ్యక్షేత్రం లనుభవిస్తున్నాడు. వన్నెతో మోక్షశాస్త్ర నిపులైన బ్రాహ్మణులచేత భారణ కావించబడుతున్నాయో, అవి యయాతి తెలిసిన గాఢలు ఈ విషయంలో వున్నాయి. వాటిని తెలుపుతాను వినవలసి నది. ఎవడు ఒకనిని చూచి భయపడడో, ఎవనిని చూచి ఒకడు భయపడకుండా ఉంటాడో, వాడే బ్రహ్మ మనబడు తున్నాడు. మరిన్ని ఎవడు రాగద్వేషాలులేక మనోవాక్య కర్మలచేత సమస్త భూతములందునూ పాపభావం పొంద కుండా ఉంటున్నాడో వాడే బ్రహ్మత్వము నొందుతున్నాడు. ఎవడు సుఖదుఃఖాలను, స్తుతినిందలను సువర్ణాయాసాలను సమానంగా చూడగలుగుతున్నాడో అతనికి అప్పుడే బ్రహ్మ త్వము ప్రాప్తిస్తున్నది. తాబేలు తన అవయవాలను ఎల్లు బయటికి ప్రసరింపజేసి, మళ్ళీ లోపలికి ఉపసంహరించుకొం టున్నదో అదే విధంగా యతి అయినవాడు తన ఇంద్రియా లను మనస్సుచే నియమబద్ధం చేసుకోగలగాలి. చీకటితో నిండిఉన్న గృహాన్ని దీపంతో ఏవిధంగా చూడగలుగు తామో, ఆవిధంగా బుద్ధి అను దీపంతో ఆత్మను చూడాలి ఓ బుద్ధిమంతుడా !

ఇవన్నీ నీలో నాకు కనుపిస్తున్నాయి. నీవింకా ఏదైనా తెలుసుకోదలుచుకొంటే, అడుగు, చెప్పుతాను. ఓ, బ్రహ్మక్షీ ! నీవు నీ తండ్రిగారి అనుగ్రహంవలన, నీ అభ్యాస బలంవలన, ఇంద్రియాలను జయించినావని నాకు తెలిసింది. ఆ మహా త్మని కృపవలననే నాకున్నా దివ్యజ్ఞానం కలిగింది. దాని వల్లనే నిన్ను తెలుసుకోగలిగాను నాయనా. నీ విజ్ఞానం

అధికమైనది. నీగతి అధికమైనది. నీ ఐశ్వర్యమూ అధికమైనదే. కాని వాటన్నింటినీ నీవు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నావు. నీవు బాల్యంలో ఉన్నందువల్లనో, లేక సంకల్పబలం లేకుండా ఉన్నందువల్లనో, కాక మోక్షం కలుగదనే భయం ఉన్ననో నువ్వు కావలసినంత విజ్ఞానం కలిగిఉండికూడా దానిని పొందలేకుండా జాలకుండా ఉన్నావు నాయనా ! ఎవరైనా నాతో, నీకున్నట్లున ఆశ్చర్యంతో ప్రయత్నించేసి మానవతీనానెలానన పుట్టిపోతుంటే చూచుకొని, హృదయగ్రంథులను విడిచి ఆ శ్రేష్ఠమైన ముగ్ధునిని ఆశ్రయిస్తాడు. మరి నీవో - విజ్ఞానవేత్తనివు, స్థిరబుద్ధి ఉన్నావు" దేనిపైనా ఆసక్తి లేనివాడవు. నీనుక అటునందుకీ నీవు తనంతో పనిలేకుండానే నీవు ఆ పరమాత్మను పొందగలుగుతున్నావు ! సుఖదుఃఖాలు నీకు సమానం. నీకు లోకావస్థం లేదు. ఆట పాటలంటే నీకు ఉత్సుకతలేదు. రాగమన్నటి నీ కెన్నటికీ కలుగదు. బంధువులపట్ల సేవబంధాలు వీనీ నీకు లేవు. అన్యులు భయపడే సమయాలలోకూడ నీవు భయపడవు. ఓ, మహాత్మా ! నీవు మట్టిని - బంగారాన్ని పొందగలగానంగా చూడగలిగినవాడ వని గ్రహించాను. అంతేకాదు. నశించనిది, రోగరహితమైనది, విద్వాంసులు పొందదగినది అయిన ఉత్తమ మార్గాన్ని నీవు ఆశ్రయించి ఉన్నావని తెలుసుకొన్నాను. ఓ బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుడా ! బ్రాహ్మణునకు కావలసిన దేమిటో విన్నావు. మోక్షస్వరూపం ఎల్లాంటిదో తెలుసుకొన్నావు."

ఈవిధంగా చెప్పి భీష్ముడు మళ్ళీ చెప్పసాగాడు :

ఓ ధర్మరాజా! ఆనిధంగా శుశయోగి జనకుని పలు కలు విని, పరిశుద్ధాత్ముడు కృతనిశ్చయుడు అయి, మనస్సును ఆర్మయించు నిలిపాడు. బుద్ధిచేత ఆత్మను కాంచినవాడై, స్మృతశాస్త్రము, సుఖ, శాంతుడు అయి మానంగా ఉత్తరాభి నామమునై నెల్లి హిమనత్స్వరతం చేరుకొన్నాడు. అక్కడ వేదాధ్యయనం చేయసాగాడు. అప్పుడు దేవర్షి అయిన గార నుడు వేదాధ్యానిని వెల్పుకోదలచినవాడై శుశయోగిచెంతకు లొంగిబెంచాడు. అంతట శుకుడు నారదుని పూజించాడు. తననాత నారదుడు శుశయోగిని చూచి—

“నాయనా! ధర్మజ్ఞా! నేను నీకు ఏవిధంగా శ్రేయస్సు కలిగించగలనో తెలియచెప్పవలసినది—” అని ప్రీతితో పలి కాడు. అది విని శుకుడు— “మూసీంద్రా! ఈలోకానికి హిత మైనది ఏదో దానిని నాకు ఎరిగించవలసినది—” అని కోరాడు.

అప్పుడు నారదముసీంద్రుడు ఈవిధంగా చెప్పసాగాడు:

“నాయనా! తత్త్వ జిజ్ఞాసువులు, భావితాత్ములు అయిన ప్రాచీన ఋషులకు భగవంతుడైన సనత్కుమారుడు బోధించిన విషయాన్ని నీకిప్పుడు చెపుతున్నాను, వినవలసినది- విన్యసంతి సేత్రంలేదు. సత్యంవంటి తపస్సులేదు. రాగంవంటి దుఃఖంలేదు. త్యాగంవంటి సుఖమూ మరొకటిలేదు. మన స్సును పాపకర్మలనుండి మళ్ళించడం, పుణ్యాలు ఆచరించే స్వభావం కలిగిఉండడం, సద్వృత్తి అవలంబించడం, సదా చారం కలిగిఉండడం - ఇవే లోకానికి హితం కూర్చే

ఉత్తమధర్మాలు. దుఃఖకరమైన మానుషత్వాన్ని దానియందే ఆసక్తుడై ఉండేవాడు మోహనాచార్యుని నాడు. దుఃఖవిముక్తికి అది సాధనం కావాలని. సంగత్యం దుఃఖకారణం. సంగత్యం ఉన్నదే - అది మోహనాచార్యుని వృద్ధిచేయడమేకాక, బుద్ధిని స్థిరంగా ఉంచను. మోహనాచార్యుని చిక్కుకొన్నవాడు ఇహంలో పరంలోకూడా దుఃఖం అని భావిస్తున్నాడు. శ్రేయస్సు కోరేవాడు ఎప్పుడూ, శ్రేయస్సును చేరచడానికి యత్నించే కామశ్రోధాలను సజల ఉపాయాలు చేత పరిత్యజించవలసి ఉన్నది. శ్రోధంనుంచి తప్పకుండా, మాతస్వర్యంనుంచి లక్ష్మిని, మానావమానాలనుంచి విస్మయిస్తూ, అజాగ్రత్తనుంచి ఆత్మనూ చెడకుండా ఎల్లప్పుడూ నిర్మలం కోవలసిఉన్నది. సత్యం పలకడం శ్రేయోదాయకం. సత్యం కన్నా హితవచనం శ్రేష్ఠం. మిక్కిలి భూతహితమును ఏదో, అదే సత్యమని గా అభిప్రాయం - ఎవడు నమ్ముమునూ పరిత్యజిస్తున్నాడో, వాడే నిరాశుడు. వాడే నిష్క్రమి గ్రహుడు, వాడే నిరారంభుడు, వాడే విద్వాంసుడు, పండితుడు. ఎవడైతే ఇంద్రియాలను తన వశంచేసుకొని, ఇంద్రియార్థాలకు చిక్కకుండా, శాంతాత్ముడు, నిర్వికారుడు, సమాహితుడు అయి, ఇంద్రియాభిమానదేవతలను కూడినీ, విడిచినీ ప్రవర్తిస్తున్నాడో - వాడు, సంగవిముక్తుడై అసతి కాలంలోనే ముక్తిని పొందుతున్నాడు. ఏ ప్రాణిని హింసించరాదు. సర్వభూతదయగలిగి ప్రవర్తించాలి. ఈమానవజన్మ ఎత్తి - దేనితోకూడా వైరం పెట్టుకోరాదు. నాయనా ! నీవు పరిగ్రహాన్ని పరిత్యజించి జితేంద్రియుడవుకమ్ము. ఇహపరా

లలో భయంలేనిదీ, శోకంలేనిదీ అయినస్థానం ఆశ్రయించు. భోగాలు ఆశించనినారికే సుఖం వ్రాప్తిస్తున్నది. కావున భోగాలు పరిత్యజించు. వాటిని పరిత్యజించావా దుఃఖం నుండి, తాపంనుండి విముక్తుడవగుతున్నావు. దుర్జయాలను జయించడంచుకొన్నవా డెవడైనానగే, తపోనిత్యుడు, దాంతుడు, మాని, నియతాశ్వుడు కావాలి. సంగం కలిగించేవాని పట్ల అగ్రాసక్తుడై ఉండాలి. కేవలం పుణ్యకర్మలు ఆచరించే నాడికి దేవత్వం కలుగుతున్నది. పాపపుణ్యాలు రెండూ ఆచరించేనాడికి సూక్ష్మసజన్మ లభిస్తున్నది. కేవలం పాపకర్మలు చేసేవాడు ఆధోగతిని పొందుతున్నాడు. అట్లా అధోగతి పొందైన వాడికి ఏదీ వశంలేకండదు. జీవుడు నిరంతరం మృత్యుజరాదుఃఖాలచే వెంటాడబడుతూ సంసారంలో మగ్ని పోతున్నాడు. నాయనా! ఆవిషయం నీవు తెలియకున్నావేం! జంతువులు ఎల్లప్పుడూ భార్యాపూర్ణాది కుటుంబమానందు ఆసక్తికలనై నశించిపోతున్నాయి. అప్పుడు వాటికి బురదగుంటలోపడిన అడవివనుగుల దురవస్థ వాటిల్లుతున్నది, పెద్ద పెద్ద వలలలో చిక్కుకొని నీళ్ళనుండి బయటికి తీయబడి, భూమి మీదపడి దుఃఖించే చేపలమాదిరి, మోహజాలంలో చిక్కుకొని పరితపిస్తున్న జంతువులను చూడు. విశ్రాంతి తీసుకొనేటందుకు చోటులేక, పట్టుకొనడానికి ఆధారం ఏమీలేక, త్రోవచూపేవాడూ లేక, దారిబయ్యెమూలేక, ఒంటరిగా నీవు అంధకారంతోకూడిన అడవిమార్గాన ఏవిధంగా ప్రయాణం చెయ్యగలవు నాయనా? పరలోకానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవ్వడూ నీకు తోడురాడు. నీవు చేసుకొన్న సుకృత, దుష్కృతాలు

మాత్రమే నీవెంట వస్తున్నావ్వి. గ్రామాలలో నివసించడం ఉన్నదే - అది బంధించే త్రాడువంటిది. సుస్థితుల కోసీ వాడు ఆ త్రాటిని తెంచుకొంటాను. ముష్కపుష్కపరాని దానిని తెంచుకోలేడు. ఈ శరీరమే ఒక ఇల్లు. నీవు దానికి స్తంభాలు. స్నాయువులే స్థిబ్రత్రాళ్ళు. గస్తీమూల సాలు దానికి పూసిన పూల. చర్మమే ఆ ఇంటికి స్తంభాలు. అది మలమూత్రాలవల్ల కలిగిన ముగ్ధంధంకో నిండిపోతుంటుంది. జర, దుఃఖాలు దానిని ఆవరించి ఉంటాయి. అది గోగూఢు చోటు. అది వ్యాధులతో కూడుకొన్నది. చర్మసూర నిలచి, అశాశ్వతమైనది.

భూతాలకు నిలయమైనది. నీకు ఆ ఇల్లు విడిచి పట్టడం కలిగినది. ఈ జగత్తు యావత్తూ, మహాత్మ్యచేత పృథ్వీన్మిది పంచభూతాలచేత కలిగింది. మహత్తు అనేది పరమునిచే కలిగింది. సర్వకాల సర్వావస్థలయందునూ నీకు భూతానోటిని తనయందే చూచేవానికి శక్తి నశించదు. మోహజనితాల్లన నానావిధ క్లేశాలనూ జ్ఞానంచే గడచిననాడు సర్వభూత సంయోగం పొందకుండా నశించదు. అతను లోకంలో నిలిచి ప్రకాశంకలిగి లోకమాన్దాన్ని నిండించడు. మోక్షనేస్త్ర అయినవాడు - కర్తకానట్టిన్నీ, మూర్తిరహితమైనట్టిన్నీ పరమాత్మయే జీవాత్మయందు నిలిచిఉంటాడని తెలుసుకున్నాడు. ఎవడు తన కర్మలవలన దుఃఖపడుతున్నాడో వాడు, తన దుఃఖాలను తొలగించుకోడానికై జంతుహింస చేస్తున్నాడు. అటువంటివాడు మళ్ళీమళ్ళీ జన్మలెత్తుతూ, ఇంకా ఇంకా కర్మలాచరిస్తున్నాడు. అంతేకాదు. అతను మోహం

ధుష్టదుఃఖాలనే సుఖాలనిభావిస్తూ, అపధ్యంచేసినరోగిలాగా
 ఒకేపదే పరివర్తిస్తున్నాడు. అతను మధించనగు వస్తువులా
 తనుచూచిన్నీ, పుష్పబుజిన్నీ, తన శరణ్ణకుతగిన యోనిని ఆశ్ర
 యించి జన్మిస్తుండటాడు. అధిక్షత్రమపడుతూ సంసారంలో
 చక్రంలా పరిభ్రమిస్తు ఉంటాడు. నాయనా! నీవు బంధ
 మున్నవవు. శరణ్ణివృత్తి కలవాడవు. అనేకులు నియమం
 నలన, తపోబలంనలన, క్రొత్తబంధాలను త్రేంచుకొని బాధా
 శూన్యంగా, సుఖజనకము అయిన సిద్ధినిపొందారు నాయనా!”-

అని చెలిసి నారదమునీంద్రుడు మళ్ళీ ఈ విధంగా
 చెప్పసాగాడు :-

6

“ఓ వత్సా, ఇంకా చెప్పతాను, విను. ఖోకంలేనిది,
 శోశగాశశమైనది, శాంతిశరమైనది, శుభప్రదమైనది అగు
 శాస్త్రాన్ని వినబట్లయితే, బుద్ధినిర్వడి, సుఖంపొందుతున్నాడు.
 నేలాది శోకాలు, నందలాది భయాలు ప్రతినిత్యం మూన్ము
 పైన నానినదైకే చేరుతాయి కాని, పండితునిచేతకు చేర
 లేవు. సేనాది అనిష్టాలు పరిహారం అయ్యేటందుకు నీకు కొన్ని
 విషయాలు చెబితాను, విను. ఎవడు బుద్ధిని వశంచేసుకొంటు
 నానినో, నాడు సుఖపడుతున్నాడు. అనిష్టప్రాప్తి, ఇష్ట
 వియోగం అల్పబుద్ధులైన మానవులకు మానసిక దుఃఖాలను
 కలిగిస్తున్నాయి. దుఃఖంపోవడానికి, చింతించకుండా ఉండ
 డం ఒక్కటేమందు. చింతించనందువల్ల అది చెడనూచెడదు,
 పెరగనూపెరగదు. మానసికదుఃఖాన్ని జ్ఞానంవల్ల, శారీరక

దుఃఖాన్ని మందులవల్ల పోగొట్టుకోవలసిఉన్నది. ఇదే నిష్కల శక్తి. కనుక పసిపిల్లలతో సమానం కాకూడదు. రూపం, జీవితం, ద్రవ్యసమూహం, ఆరోగ్యం, ప్రభుత్వ వాసం - ఇవన్నీ అనిత్యాలు. కనుక పండితుడైనచో పోయింది ఆసక్తిచెందదు. దేశానికంతటికీ కలిగిన స్వేచ్ఛతోనూ తానొక్కడు దుఃఖించకూడదు. దుఃఖించక దానిని చూసి గించేమార్గం ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దానిని చెప్పాలి. పండితుడికి తన ఆయుర్దాయంలో సుఖంకంటే దుఃఖమే ఎక్కువ. ఎవడు సుఖదుఃఖాలు రెంటినీ పరిత్యజిస్తున్నాడో పండితుని త్వం పొందుతున్నాడు. అటువంటినాడికోసం పండితులైన వారుచింతించరు. నాయనా! వయస్సు అనేది-సిగ్గునివ్వకుండా కూడా నిలువకుండా పోతుంటుంది. తన శరీరమే శాశ్వతం కానప్పుడు ఇక ఏది శాశ్వతమని భావిస్తాడు? ధనద్రవ్యాలు ఖర్చుపెట్టేటప్పుడు ఎంతో కష్టంకలుగుతుంది. వాటిని కాపాడేటప్పుడూ కష్టమే. ఇక వాటిని సంపాదించేటప్పుడు పండితుని కష్టం అంతా - ఇంతాకాదు. కనుక ఈ ధనద్రవ్యాలు గాత్ర నమైపోతున్నాయని చింతించకూడదు. ధనవిషయంలో ఆయా విశేషావస్థలు పొందుతూకూడా మూర్ఖులు శ్రమపడతారు. తన్మూలంగా నశించిపోతారు. మరి పండితులున్నానుచూచానా నాయనా! వారు ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తులైఉంటారు. నృత్యం పొందేవి ఏవీకూడా ఊహించకుండా ఉండవు. పెనుగుట విరుగుటకొకటే. సంయోగాలన్నీ వియోగాలుపొందేవే! జీవితానికి చివరకు మరణమే గతి. దురాశకు అంతుఅన్నది లేదు. సంతృప్తి ఒక్కటే పరమసుఖం. కనుక సంతోషం ఒక్కటే

పమధానమని పంజీతులు భావిస్తారు. అధ్యాత్మప్రియుడై కూర్చుని, దేనియందూ అపేక్షలేక, నిరామిషుడై, తన ఆత్మనే నానకు సహాయునిగా చేసుకుని ఎవడు సంచరిస్తున్నాడో నాడే సుఖిస్తున్నాడు నాయనా !”

అని వెలిపి నారనుడు, శుకయోగితో మళ్ళీ ఈ ప్రకారం చెప్పసాగాడు :

7

“నాయనా ! స్వభావసిద్ధంగా ప్రయత్నించేవాడికి నాశనం అన్నది లేదు. ప్రయత్నమైన తనదేహాన్ని జరామరణ కోరికలనుండి కాపాడుకోవలసి ఉన్నది. శారీరక మానసిక వ్యాధులు, దృఢధనుర్ధరులు ప్రయోగించిన తీక్షణమైన బాణాలలాగా దేహాలను పీడిస్తాయి. రాత్రింబవళ్ళు అనేవి - మానవుల ఆయువును పట్టుకొని నదీప్రవాహాలలా ప్రవహించి దోతాయేకాని వెనక్కు మళ్ళవు. వృద్ధాప్యం అనేది లేనట్టి సూర్యభగవానుడు పడేపడే ఉదయిస్తూ, అస్తమిస్తూ సమస్త భూతాల సుఖదుఃఖాలను పక్ష్యం చేస్తున్నాడు. ఎల్లప్పుడూ తమకు తెలియకుండానే సంప్రాప్తమయ్యే ఇష్టానిష్టరూపాలైన మానవుల భావాలను రాత్రులు తీసుకొని పోతుంటాయి. ఒక్కొక్కడు ఏ పనిచేయక, కదలకుండా కూర్చుని ఉండే, లక్ష్మీసంపన్నుడౌతున్నాడు. ఇంకొకడు ఎంతో ప్రయత్నించి, కిర్మలు చేసిన్న పొందవలసినదానినికూడా పొందలేడు. దీనిని ఏమంటావు ? దీనిని స్వభావసిద్ధంగా పురుషుని తప్పని అంటామా ? వేటగానికి చిక్కి నడవలేని క్షుద్రమృగాలవలె,

వ్యాధిగ్రస్తులైన నరులు లేచి తిరగడానికికూడా శక్తిలేకుండా ఉంటున్నారనికదా! రోగపీడితులైనవారు ఎంతవఱకుగానైనా వ్యయం చేస్తున్నప్పటికీ వైద్యులు వారి వేదనలను తొలగించ లేకుండా ఉంటున్నారు. ఇంత ఎందుకూ? హాస్యంతో నిపుణులై, బుద్ధికుశలులై, అనేక దివ్యాపదాలు మూసివేసి కొనిఉన్న వైద్యులే వేటగాండ్రకు చిక్కిన మృగాలలాగా రోగాలపాలైపోతున్నారు. ఆ వైద్యులే కషాయాలు త్రొక్కి, లేహ్యాలు తిని, పెద్దపెద్ద వనుగులచే విరువబడిన వృక్షాల మాదిరి బరాపీడితులై బాధపడుతున్నారు! ఇక ఈ భూమి మీద రోగపీడితములైన మృగాలకు, పక్షిలకు చిక్కిపోతేనే వాళ్ళెవరు! సాధారణంగా మృగాలకు, ద్విద్రులకు రోగపీడిత రాకుండానే ఉంటుంది! పశువులను పశుభక్షకులు ఆశ్రయిస్తున్నారు. అట్లాగే రోగాలున్నా భయంకరులు, సుఖంపై రానివారు, ఉగ్రతేజాలు అయిన రాజులనే ఆశ్రయిస్తున్నాయి. ఈవిధంగా జగత్తు యావత్తు మొఱపెట్టుకునేటందుకుకూడా శక్తిలేక మోహశోక పరిప్లుతమై కాలప్రవాహంలో పడిపోతున్నది. కనుక కర్మతో కూడుకొన్న ప్రాణులు ధనంచేతగాని, రాజ్యంచేతగాని, కఠోరమైన తపస్సుచేతగాని తమ స్వభావాన్ని తప్పించుకోలేవు. సమస్త జనులుకూడా ఇంకా ఇంకా ఉన్నతమైన స్థానాలనే పొందగోరుతారు. అందుకు తమ తమ శక్తికొలది ప్రయత్నంకూడా చెయ్యవచ్చు. చేసినప్పటికీ అది నెరవేరదు. అప్రమత్తులు, ప్రాధులు, శూరులు, విక్రమవంతులుకూడా, ఐశ్వర్యంతో మడించి, మధుపాన మున్నుతై పళ్ళు తెలియకుండా ఉన్నవారిని కొలుస్తారు.

కొందరికి గుఱుబాలు నారికి ననుమించకుండానే మళ్లుతుంటాయి. ఇంకా కొందరికి నమస్కరించు తమకు చికి గు. కర్మానంతరై న వాళ్ళులో నే గుఱుబాలు ఎంతో భేదం కనుపిస్తున్నది. కొందరు పెళ్ళి కలో ఎక్కి - పోగోగుతురు నే మదికొందరు దాన్ని మూసిన పెళ్ళి కలోని మోస్తారు. ప్రతిఒక్కరూ అభివృద్ధి కానాలనే కోరికపడటం. కాని నారిలో నే కొందరు సభాలెక్కిపోతుంటే, కొందరు కాలినడకను పోసూకుంటారు. కొందరు భార్యలు చనిపోగా, భార్యహీనులై ఉంటారు. ఇంకా కొందరికి వందలాది భార్యలుంటారు. ఈవిధంగా నరులు క్రమంగా గుఱుబాలు పొందుతున్నారని. ఇది ఇంకొక పదము. దీన్ని చూచి నాయనా ! దీనిని చూచి నీవు మోహపడవు. ధర్మా ధర్మాలు పరిత్యజించు. సత్యాసత్యాలు విడిచిపెట్టు. సత్యా సత్యాలను విడిచి, దేనికో ఏదీ విడిచిపెట్టదగునో దానితో దాన్ని విడిచిపెట్టు. ఓ యుపేగుంగా ! పరమరహస్యమైన ఈ విషయాలను నీకు తెలియపరచాను. వీటివల్ల నే దేవతలు మాననలోకాన్ని విడిచి స్వర్గలోకం పొందారు.”

ఈవిధంగా నారదుడు తెలిపిన విషయాలు శుకుడు వినాడు. నిని, ఎంతో బుద్ధిశాలిఅయిన శుకుడు, గ్రీకుడై మనస్సులో ఆలోచించి కూడా ఒక నిశ్చయానికి రాలేకపోయి నాడు, - భార్య పుష్టలవల్లనా దుఃఖం అధికం. విద్యలు అభ్యసించడంవల్లనా శ్రమ అధికం. ఇక అల్ప దుఃఖము, అధిశిశుము అయిన శాశ్వతస్థానం ఏది? - అని ఒక్క గడియనేపు ఆలోచించాడు. ఆలోచించి పరావరజ్ఞుడైన శుకుడు, ధర్మంలో ఉత్తమమైనదై, నిశ్చేయాన్ని కలిగించి

ఉత్తమగతి పొందాలని నిశ్చయించుకొన్నాడు. అప్పుడు నాను ఈవిధంగా చింతించాడు :

“నేను దుఃఖంలేకుండా ఉత్తమగతిని ఎట్లా పొందగలగలుగుతాను? బహుళ కర్మ సంకరమైన ఈ సంసార మార్గంలో పడకుండా, నేను ఎట్లా పునరావృత్తుడ నవుతాను? పునరావృత్తి కలుగని ఉత్తమభావమే నేను కోరుకుంటున్నాను. సర్వసంగపరిత్యాగినై, నిశ్చల మనస్కుడనై ఎక్కడ నా చిత్తం శాంతి పొందుతున్నదో అట్టి స్థానానికి వెళ్లి న్నాను. అక్షయ్యుడను, అవ్యయుడను అయి శాశ్వతమైన ఏ స్థానములో ఉండదలచానో అది యోగం అభ్యసించకుండా అభ్యసించాను. అదే పరమగతి. జ్ఞానికి కర్మబంధాలు కొంచెంస్వల్పమైనప్పటికీ కనుక యోగం అవలంబిస్తాను. గృహంలాంటి ఈ దేహాన్ని విడిచి, వాయుభూతుడనై, తేజోరాశి అయిన సూర్యునిలో ప్రవేశిస్తాను. సూర్యునిపొందిన జీవుడికి, చంద్రునిలా శీతాన్ని రాదు. చంద్రుడు తన పుణ్యం నశించగానే దేవగణములో భూమిపై బడి మళ్ళీ తన స్థానానికి పోతున్నాడు. చంద్రుడికి వృద్ధిక్షయా లున్నాయి. అది తెనుసుకొన్నవాడ నగుటచేత అటువంటి బ్రతుకు నాకక్కరలేదు. మరీ సూర్యుడు అట్లా కాదు. ఉల్బణములైన తన కిరణజాలంచేత లోకాలకు జ్ఞానం ప్రసాదిస్తున్నాడు. తేజస్సులన్నింటినీ తానే తీసుకొంటున్నాడు.

క్షీణించిపోని మండలం అతనిది. కనుక తేజస్సంపన్నుడైన సూర్యభగవానుని చేరుకోవాలని నాకు బుద్ధిపుడుతున్నది. ఇందులో ఏ శంకలేని అంతరాత్మతో దుర్గడుడనై

ఉంటాను. సూర్యమండలంలో ప్రవేశించి, నా ఈ కళబరం విడిచి, ఋషులతో కూడా దుస్సహమైన సౌగంధేజస్సును పొందుతాను. ఇంక ఈ నృశింహులు, ఏనుగులు, పక్ష్యాదులు, భూమి, ఆకాశం, దిక్కులు, దేవతలు, దానవులు, గంధర్వులు, పిశాచులు, గాగులు, రాక్షసులు, మొదలైననా గండరిదగ్గరను, ఇంకా లెక్కన భూతాలదగ్గరను సెలవుతీసుకొని సూర్యమండలంలో ప్రవేశిస్తాను. సందేహంలేదు. ఓ సమస్త దేవతలారా! మహాగుణతో కూడా మింగందరూ గా యోగశక్తిని తిలకించండి.”- అని ఈవిధంగా నిశ్చయంతో పలికి శుకయోగి లోకభ్యాతిగన్న నానగమనీంద్రులు వెళ్ళిపోవడానికి సెలవు ఒసంగి, తాను ఆయనవద్ద అనుష్ఠిస్తానని, అనంతరం తండ్రి వద్దకు వెళ్ళాడు.

ఆవిధంగా శుకుడు, మహాత్ముడైన కృష్ణద్వైపాయనునికి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేసి, ఆయన అనుష్ఠి అడిగాడు.

అప్పుడు మహానుభావుడైన వ్యాసుడు శుకుని పలుకులు విని సంతసించి “నాయనా! కుమారా! కొంచెంసేపు ఆగు తండ్రి. నీ మూర్తిని నా కనులార కాంచి ఆనందించ నిన్ను నాయనా!” అని పలికాడు.

కాని ఏ ఆపేటో, ఎవరినైనా స్నేహములేని శుకయోగి సంశయ రహితుడై, మోక్షాన్నే కాంక్షిస్తూ, తండ్రిని విడిచి పెట్టి పయనమై వెళ్ళిపోసాగాడు. ఆవిధంగా బయలుదేరి సిద్ధగణాలతో సేవింపబడుతున్న కైలాస శిఖరానికి వెళ్ళిపోయినాడు-

అనిచెప్పి భీష్మాచార్యుడు మరల ఇట్లా, అన్నాడు :

ఓ, ధర్మరాజా! ఆవిధంగా వ్యాసులనాది సమగ్రులు
 తుడైన శుకయోగి కైలాసపర్వత శిఖరం అధినీపించాడు.
 అక్కడ నిర్జనమైన, ఏ ప్రతిబంధకమూలేని ఒక ఏకాంత
 ప్రదేశంలో కూర్చున్నాడు. శాస్త్రీయంగాను, ఆచారానుసార
 మున్ను యోగం అవలంబించి క్రమక్రమంగా ఎంతాని
 మొదలైన అవయవాలయందు ఆత్మను గఢించాడు. ఎంతాని
 ఉదయిస్తున్న సూర్యభగవాన్లకు ఎదురుగా కాళ్ళు, చేతులు
 ముడుచుకొని విసీతుడై ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆతని పక్క
 గాని, ఒక చప్పుడుగాని, ఒకవస్తువు ననుపించుటగాని లేనందున
 అంతా నిశ్శబ్దంగా, శూన్యంగా ఉన్నది. అంతేగా నున్నందు
 తుడైన శుకయోగి యోగాన్ని ఉపక్రమించాడు. అప్పుడు ఆ
 నికి ఆత్మదర్శనమైంది. అతను సర్వసంగపరిత్యాగి అని ఆ
 పరమాత్మను సందర్శించాడు. మందహాసం చేశాడు. మున్నీ
 ఆ శుకయోగి మోక్షమార్గం లభించడానికై యోగం పట్టి
 మహాయోగీశ్వరుడై, ఆకాశాన్ని అతిక్రమించి నెట్టిండు.
 అంతట నారదులవారికి ప్రదక్షిణం చేసి ఆయనతో తన
 యోగవిధానాన్ని ఈ తీరుగా తెలిపాడు.

“ఓ నారదమహర్షీ! మోక్షమార్గంచూచాను. ఇంక
 ఆ మార్గంలో ప్రవర్తిస్తాను. ఓ లవోధనా! నీకు శిష్యమును
 గాక! ఓ తేజస్సంపన్నా! నీ అనుగ్రహంవలన నేను ఇష్ట
 మైన గతిని పొందుతాను”- ఈ విధంగా తెలిపి, శుకుడు
 నారదులవారికి నమస్కరించి, ఆయన అనుజ్ఞులకొని, యోగ
 మును అశ్రయించినవాడై ఆకాశానికి ఎగిరాడు. ఆవిధంగా

ఎగిరి వాయుభూమిపై, గరుత్మాంతునిలాగా, వెలుగొందుతున్న బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుడైన శుకయోగి వాయువేగ మనోవేగాలు కలిగినవాడని సమస్త ప్రాణులూ తెలుసుకొన్నాయి. తరువాత అతను ముల్లోకాలనూ బ్రహ్మభావనతో తలపోస్తూ దీర్ఘమైన సూన్యాన్ని ఆశ్రయించి, సూర్యాగ్నులతో సమానుడై ఏకమనస్కుడై పోసాగాడు. అప్పుడు స్థావరజంగమాత్మకమైన సమస్త ప్రపంచమూ అతనిని శాంతునిగా, నిశ్చయునిగా చూచింది. శుకువాత దేవతలు పూలవాన కురిపించారు. యథాశక్తిగాను, యథావిధిగాను అతనిని పూజించారు. గంధర్వులు, అప్సరసింగులు అతనిని చూచి పరమాశ్చర్యచకితులైనారు. ఆ విధంగానే ఋషులు, సిద్ధులు ఎంతో ఆశ్చర్యం చెందారు.

“శుకస్సిన్ది పొందినవాడై అంతరిక్షంలో సంచరిస్తున్న ఇతడు ఎవడు? తన అభిశేషాయునుండి శుభ్రవృద్ధుని బాగు పుకూ పైకి వస్తున్నాడు, ఎవరశ్చా!” అని మిక్కిలి సంతోషించారు. తరువాత ధర్మాత్ముడైన శుకుడు ముల్లోకాలలో ప్రసిద్ధుడై, సూర్యునిచూస్తూ, తూర్పుముఖంగా, సూని అయి వెళ్ళాడు. అప్పుడు ఆకాశం అంతటా శబ్దాన్ని పూరిస్తూ వస్తున్న శుకుని అప్సరసలు చూచారు. విస్మయం చెందారు. భ్రాంతిచిత్తులైనారు. వారిలో పంచచూడ మొదలైనవారు కండ్లు తెరిచి —

“ఈ దైవం ఎవ్వర? ఇతడు ఉత్తమగతిని పొంది ఉన్నాడు. ముగ్ధుడై, నిస్పృహుడై ఇదివస్తున్నాడు. గందేహం లేదు” — అనారంభమైనది.

తరువాత శుకుడు ఊర్వశి, పూర్వచిత్రి అను అప్ప
రసలు ఎల్లప్పుడూ నివసించే మలయపర్వతానికి వచ్చాడు.
ఆ ఇరువురు అప్పరసలూ బ్రహ్మన్ని మహాగర్భవేన నివసించుచు
మిక్కిలి ఆశ్చర్యచకితులై గారు.

“అహా! వేదాధ్యాసనిరతుడైన యీ బ్రహ్మ అర్హి
ముని మనోనిశ్చయం ఎంతటిది? స్వల్పకాలంలోనే పెద్దదైన
నిలా అంతరిక్షంలో సంచరిస్తున్నాడే! ఇలాంటి సృష్టకృతాను
వల్లనే యిటువంటి ఉత్తమగతిని పొందాడు. అయితే ను.
ఇతడు గొప్ప తపస్వి, స్మృతభక్తుడు. అతనికి ఎల్లప్పుడూ
కొడుకు. ఎల్లప్పుడూ మనస్ఫూర్తిగా యితన్ని పోషించే
తండ్రి యితన్ని ఎట్లా వదిలిపెట్టాడంటి?” అని అర్వశి
ఆశ్చర్యంగా పలికింది.

ఆ పలుకులు విన్నాడు శుకయోగి. వినినాడు. సగ్గ
వేత్త అయినందున ఆ మాటలలోని అర్థాన్ని మనస్సులో
నిలుపుకొన్నాడు. సమస్తదిక్కులు నెలయగనిచాడు. అంత
తోను, వనాలతోను, అరణ్యాలతోను నిలబెప్పున్న భూమి;
ఆకాశం, నదులు, సరస్సులు అన్నీ అతనికి అనుమతించాయి.
సమస్తదేవతలూ గౌరవపురస్కరంగా చేతులు జోడించుకొని
శుకుని రాకకోసం నిరీక్షిస్తున్నారు. అప్పుడు శుకుడు వా
రందరినీచూచి యీవిధంగా పలికాడు :

“మా నాయనగారు నన్ను వెంబడించి ‘ఓ శుకా!’
అని పిలిచినట్లైతే మీరంతా జాగరూకులై ఉండి ఆయన
పిలుపుకు బదులుపలకండి. నాపట్ల స్నేహవాత్సల్యం చూపి
యీ పనిమాత్రం చెయ్యండి”—

అది నిని సమ స్తదిక్కులు, నదులు, సముద్రాలు, పర్వతాలు—శుకునిగో—

“ఓ బ్రాహ్మణో! నీ ఆజ్ఞానుసారమే చేస్తాము”— అని బుగులు చెప్పాయి.

భీష్మచాగ్యులవారు ఈవిధంగా చెప్పి తరువాత మళ్ళీ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు :

9

ఓ యుద్ధస్థిమహారాజా ! గొప్ప తపస్సంపన్నుడైన శుకయోగి ఆ విధంగా పలికి, చతుర్విధాలైన గోమాలను పోగొట్టుకొని, సిద్ధిని పొందుటకై మళ్ళీ బయలుదేరాడు. అయిదువిధాలైన రతోగుణాన్ని, ఏనిమిది రకాలైన తమోగుణాన్ని విడిచిపెట్టి, తరువాత బుద్ధిశాలి అయిన శుకుడు సత్వగుణాన్నిసహితం త్యజించాడు. అది ఎంతో అద్భుతమనిపించింది ! తరువాత అతడు పొగలేని నిప్పులాగా ప్రజ్వలిస్తూ, నిత్యము, నిర్గుణము లింగరహితము అయిన బ్రహ్మ పదాన్నిగూర్చి వెళ్ళాడు. ఆ సమయంలో ఉల్కాపాతం కలిగింది. దిక్కులు దహించుకొనిపోయినాయి. భూకంపం ఘట్టింది. అది అందరికీ అత్యద్భుతమై చూపట్టింది. చెల్లుకొమ్మలను విడిచిపెట్టాయి. కొండలు శిఖరాలను వదిలిపెట్టాయి. పిడుగుల చప్పుడుతో హిమవత్పర్వతం బ్రద్దలై నల్లు తోచింది. సూర్యుడు ప్రకాశించలేదు. అగ్ని ప్రజ్వలించలేదు. సముద్రాలు, నదులు కలతచెందాయి. వాసవుడు రససుగంధభరిత

మైన జలాన్ని వర్షించాడు. ఆ నివృత్తిమహాన్ని చూచుకు
 పవిత్రమైన వాయుదేవుడు వీచాడు. ఆ సమయమున శుభము
 దివ్యమైనట్టిన్నీ, హిమవత్సర్వతానికీ-మేఘవర్షణచేసికీ ముగియ
 ధించినట్టిన్నీ, శ్వేతవర్ణం-పీతవర్ణం కలిగినట్టిన్నీ, ఆ సమయ
 రంగులూ కలిసి వెండి, బంగారుమయమగుటచే సూర్యునివలె
 పాము-వెడల్పు గలనై రెండు శిఖరలు కనుపించగా మహాని
 చూస్తూ, వాటికి ఉత్తరదిక్కుగా శంఖరేని చిహ్నముగా ముగ్ధుని
 పోసాగాడు. ఓ ధర్మనందనా! అప్పుడా శిఖరలు
 వేగంగా చీలికలై నల్లు కనుపించి, మహా అస్పృశుని కలి
 గించాయి. పిమ్మట శుభుడు ఆ తొండశిఖరలనుంచి స్వయం
 త్వరగా వెళ్ళాడు. ఆ పవ్వతం అతని మార్గానికి ఎక్కి రెండు
 కోడం కలిగించలేదు. తరువాత ఆకాశంలో దేవతలు స్వయం
 అధికంగా కలిగింది. అట్లాగే అస్త్రమునను గంధర్వలు, ఋషులు
 పెద్ద ధ్వనులు పుట్టించారు. ఆవిధంగా శుభుడు దానిని
 డము. పవ్వతం రెండు చీలికలవలంబూచి అంతా 'మేలు
 మేలు' అన్న మహాధ్వని కలిగింది. ఓ యుధిష్ఠిర మహా
 రాజా! అప్పుడు శుభుడు దేవతలు, గంధర్వలు, ఋషులు,
 యక్షులు, రాక్షసులు, విద్యాధరులు - మొదలైననూ గందరి
 చేత పూజింపబడినవాడై, అంతరిక్షం అంతటా దివ్యమైన
 పూలవాసలతో నిండగా ప్రకాశించసాగాడు. సమయమున
 అతను అతిరమ్యము, పూలచెట్లతో అందగించునది అయిన
 గంగానది వైభాగంనుంచి వెడుతూ దానిని చూచాడు. ఆ
 గంగానదిలో అప్పరస స్త్రీలు మిక్కిలి అభిరతితో జలక్రీడ
 లాడుతున్నారు. వస్త్రాలు విడిచిఉండికూడ వారు శూన్యంగా

దిగంబునై వెనుగున్న శుకయోగీంద్రుని చూచి ఏమాత్రం సిగ్గుపడకుండా ఉన్నాను.

అప్పుడు న్యాయమునీంద్రుడు, తన కుమారుడు ఉత్తముగతిని ఆశ్రయించి, వాయుసభాన్ని చాటి అంశరిక్షమాగ్ధాన సోతూఉండడం చూచాడు. కొడుకుపై ఉండే మమకారాన్ని విడుదలచేసి ఆ మహాత్ముడు తన ప్రభావంతో బ్రహ్మభూతుడై ఉన్న కుమారుణ్ణి తాను ఒక మహాయోగగతిని అవలంబించి వెంటాడించాడు. అందువలన ఆవ్యాసమహర్షి ఒక్కనిముషం సేవల్లోనే శుకయోగిని కలుసుకోగలిగాడు. శుకుడు వెళ్ళిన మాగ్ధులలో ఆ పర్వతం రెండు చీలికలై ఉండటంచూచాడు. అప్పుడు అక్కడఉండే ఋషిగుంఠపులు తన కుమారుని అనుభూతకార్యాన్ని ప్రశంసించగా విన్నాడు. అట్లా విని న్యాయుడు “ఓ, శుకుడా! అని విగ్గటగా గొంతెత్తి అరచాడు. అప్పుడు శుకయోగి, తన తండ్రిగొంతు ముల్లోకాలలోనూ ప్రతిధ్వనించడం విన్నాడు. తాను సర్వగతుడు, సర్వాత్ముడు, సర్వోముఖుడు అయినందున ఆ తండ్రి పిలుచుకు ‘ఓ’ అని బదులుపలికాడు. తరువాత ‘ఓ’ అనే అదే నాదాన్ని వ్యాపింపచేస్తూ స్థావర జంగమాత్మకమైన ప్రపంచం గూడంతా బదులుపలికింది. ఆనాటినుంచీ ఇప్పటిదాకా కొందఱుహలలో పలికిన శబ్దాలు ఆ శుకుని ధ్వనికి ప్రతిధ్వనిలాగా కనుపిస్తున్నాయి. ఆ రీతిగా శుకయోగి తన ప్రభావంచూపి అంతట అంతా స్వయమై నాడు.

శబ్దాది గుణరహితుడై పరమపదాన్ని పొందిన, మహా తేజోనిధి అయిన కుమారుని ప్రభావంచూచి, అతన్నే తలుచు

కుంటూ వ్యాసమునీంద్రుడు ఆ కొండచరితమున నున్నాడు. అప్పుడా గంగానదిలో జలక్రిందిగానిన నున్న రసస్త్రీలు అక్కడికి వచ్చాయి. వ్యాసముని నుండినదానినే కొండను నీళ్ళలో మునిగించి. కొండను పట్టుకొని పట్ట కొన్నాడు. ఆ కాంతలు ఆనిష్ఠంగా సంప్రదించి పట్టుకొని చూచి వ్యాసుడు, అందులకు శాస్త్రము నొన నుడిచిని ముక్తత; తన సత్తత అని గ్రహించుకొన్నప్పుడు నిష్క్రమించి. కాని కొడుకుమీద ప్రీతిపూర్వకం నవలీలనవలీలగా. అప్పుడా వ్యాసుడు పాక్షి నగ్నము, గంధార్వము, వామనము సేవిస్తూ వెంటరాగా, త్రిశూలపాశములు భగవంతుని పాదములకు అనుదించాడు. పుత్రకోపంతో మునిగిపోయిన వ్యాసుడు మహాస్థిని ప్రియవచనముతో ఓదార్చాడు.

“ఓయీ, వ్యాసుడా! పూర్వం నీవు ఒకచెఱ్ఱవారానితో సమానమైన పరాక్రముంగల కొడుకు శూరవాని కోరికను, నీ తపస్సుకుమెచ్చి నీవు కోరిన నగం ఇచ్చాను. నీకు అందుకంటే లక్షణాలుగల కుమారునే అనుగ్రహించాను. ఆ విధంగా నావరంవల్ల జన్మించి, శేజోవంతుడు, యుచి, జుశేంద్రుడును అయి ఎవ్వరికీ ప్రాప్తించని ఉత్తమగతిని పొందాడు. అతేంద్రియాలైన దేవతలకు కూడా అతనిగతి దుస్సభం. ఓ మహాస్థి! అటువంటివాడికోసం చింతిస్తావుదేనికి? అటువంటి కుమారుని నీవు కన్నెందున నీకీర్తి, కొండలు, సముద్రాలు ఉన్నంత కాలం నిలుస్తుందిసుమా! ఓ మునీంద్రా! నా అనుగ్రహం వల్ల నీకొడుకుతో సమానమైన ఛాయను నీవు ఎల్లప్పుడూ చూడగలుగుతావు. ఆ నీడ ఈ లోకంలో నిన్ను విడువకుండా

నీతో... పనిమీదనుండి!" అని మహేశ్వరుడు తనం
తన దానవచ్చి ఓహర్చగా, వ్యాసుడు ఊహించియున్నాడు. తన
కుమారుని గోలిని భావించుచున్న పరమనరతోనుండా
వెనక్కు. ములిపోయినాడు.

భగవంతునిలో శ్రేష్ఠుడైన ఓ భర్తారాజా! భుక్తుని
జన్మచక్రం ఎట్లాంకినో నీకు పరిస్థరంగా చెప్పను, ఇక
నీవు నన్ను అభిమానిన దేవమనడ? దీనిని దేవని అయిన
గారనూ గురు చెప్పాడు. మహాయోగి అయిన వ్యాస
మనీంద్రులనాగునూ అభ్యుపేక్షుడు ప్రసంగనశాస్త్రా తెలు
సుకొని పచ్చాడు. మోక్షి భగవద్దేవాలతోకూడిన ఈ
భుక్తుచరిత్రను ఎవడు భగవంతుని ముందున్నాడో వాడు,
భాగవతాన్ని, ఉత్తమగతిని పొందగలుగుతున్నాడు."

అని శ్రీ మౌనాచార్యుడు. భర్తారాజులనారికి ఎరింగించాడు.

3. గురుభక్తి మహిమ

(ఉపమన్యకథ)

అయోను ఉపబంధే ధామ్యుడికి ఉపమన్యవు అనే ఒక
శిష్యుడున్నాడు.

ఉపాధ్యాయులవారు అతనిని పిలిచి - "నాయనా!
ఉపమన్య! నీవు వెళ్ళి పశువులను మేల్చుకొనిరమ్ము" అని
చెప్పి పంపారు.

ఉపాధ్యాయులవారు చెప్పినట్లే ఉపమన్యువు పశువులను కాచాడు. అతను పగలంతా పశువులను మేపించి సాయంత్రంవేళకు గురువుగారి ఇంటికి చేరుకొన్నాడు. ఉపాధ్యాయులవారి ఎదుట నిలుచుని ఆయనకు ప్రణామాలు చేసి ఉపమన్యువు చాలా పుష్టిగా - బలిసి ఉండడం చూచి ఉపాధ్యాయులవారు -

“అబ్బాయీ! ఉపమన్యు! నీవు నీ వృత్తిచేసి పుష్టినింపుకొంటున్నావు? చూడబోతే నీవు మిక్కిలి బలిసి ఉన్నావే!” అని అడిగారు.

అందులకు ఉపమన్యువు, తన గురువులనాగిని చూచి -

“అయ్యో! నేను భిక్షునందాసేసి పుష్టినింపుకుంటున్నాను.” అని బదులు చెప్పాడు. అందులకు ఉపాధ్యాయుడు -

“అబ్బాయీ! ఉపమన్యు! ఇకమీదట నీవు నాకు చెప్పకుండా భిక్షును ఉపయోగించుకోకూడదు” అని ఒలికాడు.

ఉపమన్యువు - ‘అట్లాగే’ నని పనికి సూక్ష్మాలుప్రకారం భిక్షు ఎత్తుకొనివచ్చి, ఆ విషయం గురువులనాగికి నివేదించాడు. అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు అతని భిక్షునంతా తాను తీసుకొన్నాడు. అందులకు ఉపమన్యువు సరేనని చెప్పి, మళ్ళీ తాను పశువులను మేపడానికై వెళ్ళాడు. ఆవిధంగా పగలంతా పశువులను మేపి, ప్రాద్దుకూకేవేళకు గురువుగారి ఇంటికి చేరుకొన్నాడు. గురువుల ఎదుట నిలువబడి ఆయనకు

నమస్కరించాడు. అప్పటికే ఉపమన్యువు పుష్టిగా - బలిసి ఉండడం చూచి ఉపాధ్యాయుడు -

“నాయగా ! ఉపమన్యూ ! నీవు అడిగి తెచ్చుకొన్న భిక్ష యావత్తూ - నీకు లేకుండా నేనే తీసుకొంటున్నాను కదా ! మరి ఇప్పుడు నీవు ఎట్లా జీవిస్తున్నావు ? నీ శరీరం ఏమాత్రం చిక్కినట్లు కనుపించడం లేదే !” - అని అడిగాడు.

అప్పుడు ఉపమన్యువు గురువుగారినిచూచి - “స్వామీ ! మొదట అడిగి తెచ్చుకొన్న భిక్ష తమకు ఇచ్చివేస్తున్నాను. మళ్ళీ రెండవసారి వెళ్ళి నేను భిక్ష యెత్తుకొంటున్నాను. దానితో పొట్ట నింపుకొంటున్నాను !” అని చెప్పాడు.

అందులకు ఉపాధ్యాయుడు మళ్ళీ -

“అశ్వామీ ! ఇది న్యాయమైన గురుకుల వృత్తి కాదు. నీవు, భిక్ష యెత్తుకొని బ్రతుకుతూ తక్కినవారి జీవనోపాధికి భంగం కలిగిస్తున్నావు. కనుక నీ వీ విధంగా ప్రవర్తిస్తే లోభివి అయిపోతావు” - అని పలికాడు.

అప్పుడు ఉపమన్యువు - “అట్లాగే స్వామీ ! ఇక మీదట భిక్ష యెత్తను” - అని బలికి మళ్ళీ మామూలుగా గోవులను కాయబోయినాడు.

ఆవిధంగా పశుల మేపుకొని మరల గురువుగారి ఇంటికి వచ్చి, ఆయన ఎదుట నిలుచుని నమస్కరించాడు. అప్పటికే అతను బలిసియే ఉండడం చూచి ఉపాధ్యాయుడు యీ విధంగా అడిగాడు -

“నాయనా ! ఉపమన్యూ ! నీ భిక్ష యావత్తూ నేనే తీసుకొంటున్నాను. మళ్ళీ నీవు రెండవ తడవ భిక్ష యెత్తడం

లేదు. అయినప్పటికీ నీవు ఏమాత్రము చిక్కి-పోలేదు. నురి ఎట్లాజీవిస్తున్నావు నాయనా?”—

గురువుగారు అడిగినప్రశ్నకు ఉపమన్యువు—“స్వామీ! నేను ఈ ఆవులపాలుతో బ్రతుకుతున్నాను”—అని చెప్పాడు.

అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు—“అశ్వామీ! ఇది ఎంతో సరిగ్గా ఉంది. ఈ ఆవులపాలు త్రాగమని నేను నీకు అనుష్ఠించాను లేదు”—అని పలికాడు.

అందులకు ఉపమన్యువు—“చిత్తం, అట్లాంటి గొప్పదానిని స్వామీ. పాలు త్రాగనులెండి”—అని ఒట్టుపెట్టుకొని నెల్లీ ఆలమందను మేపడానికై వెళ్ళాడు. నెల్లీ య గొప్పగా నీరు లను మేపుకొని తిరిగి సాయంత్రానికి ఇల్లుచేరి గురువుగారు నమస్కరించాడు.

అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు అతని డింకనూ చుట్టుగా వుండడం చూచి—“అశ్వామీ! ఉపమన్యా! నీవు అలా కొంటున్నావు. నాకే యిస్తున్నావు. రెండవనడవ భిక్ష యె త్తడలేదు. పాలుకూడా త్రాగటంలేదు. అయినప్పటికీ నీవు మనిషిని వరిముల్లువాసికూడా తగ్గలేదు. మరి ఇప్పుడు ఏం తిని ఉంటున్నావు?”—అని ప్రశ్నించాడు.

అందులకు ఉపమన్యువు ఉపాధ్యాయులవారితో సవిన్యంగా—“అయ్యా! ఈ ఆవుదూడలు తల్లుల పొడుగులో పాలుత్రాగేటప్పుడు బయటికి నురుకు వెళ్ళగకుతున్నాయి. ఆ నురుగుత్రాగి బ్రతుకుతున్నాను!”—అని సమాధానం చెప్పాడు.

అప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు మళ్ళీ అతనితో—

“అబ్బాయీ! నీవు ఈ రీతిగా ప్రవర్తించి నోరులేని మాడల జీవనానికి భంగం కలిగిస్తున్నావు. ఇకమీదట నీ వా నురుగుకూడా త్రాగకూడదు” — అని పలికాడు.

అందులకు ఉపమన్యువు—“చిత్తం-అలాగే, త్రాగను”— అని ప్రతిజ్ఞ చేసి మళ్ళీ ఆవులను కాయబోయినాడు.

గురువుగారు నిషేధించడంవలన ఉపమన్యువు భిక్ష తినడంలేదు. రెండవతడవ భిక్ష ఎత్తడంలేదు. పాలు త్రాగడం లేదు. నురుగున్నూ ఉపయోగించడంలేదు. ఆ విధంగా ఉపమన్యువు నిరాహారుడై గోవులను కాస్తువచ్చాడు.

ఇట్లావుండగా ఒకనాడు అతనికి అడవిలో మిక్కిలి ఆకలి బాధ కలిగినది. ఆ బాధకు తాళలేక అతను అక్కడ కనుపించిన జిల్లేడాకులను తిన్నాడు. ఉప్పు, చేదు, కారం, కటువు అయి జీర్ణమయ్యేసమయంలో అతివేడిని, తాపాన్నిపుట్టించే ఆ జిల్లేడాకులు తినడంవలన ఉపమన్యుకు కళ్ళుపోయి గ్రుడ్డివాడైనాడు. ఆ విధంగా గ్రుడ్డివాడై దారీ-తెన్నూ తెలియకుండా తిరుగుతూ ఒకచోట ఒక బావిలో పడినాడు.

అంతట ప్రాద్దుక్రుంకింది. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు ఉపమన్యువు ఇంకా యిల్లుచేరకుండా ఉండడంచూచి తన శిష్యులను పిలిచాడు—“నాయనలారా! ఉపమన్యుని జీవనోపాధులన్నింటిని నేను వద్దని నిషేధించాను. కాబట్టి వాడికి నామీద కోపం వచ్చివుంటుంది. కాబట్టి ప్రాద్దుననగా వెళ్ళి ఇంతవరకూ ఇల్లుచేరలేదు. ఇప్పుడు మనం వానినివెదకాలి—”

అని చెప్పి శిష్యులను వెంటతీసుకొని అరణ్యానికి వెళ్ళినది. అక్కడ అతనిని వెదకుతూ —

“నాయనా! ఉపమన్యు! ఎక్కడనున్నావు? ఎక్కడికిరా నాయనా!”— అని బిగ్గరిగా గొంతుతో పిలిచాడు.

ఉపాధ్యాయులవారి పిలుపు, నూతిలో పడి ఉన్న ఉపమన్యువుకు వినిపించింది. అతనుమళ్ళీ బిగ్గరిగా గొంతుతో—

“అయ్యా! నేను నూతిలో పడి ఉన్నాను—” అని అందిచాడు.

అందులకు ఉపాధ్యాయుడు మళ్ళీ— “నీవు బాగున్నావా? ఎట్లా పడ్డావు?” అని అడిగాడు.

అప్పుడు ఉపమన్యువు— “జల్లేనాకులు నీటి, గొడ్డలనీ నయ్యాను. అటు-ఇటు తిరుగుతూ కళ్ళుకొన్నవం చేసి ఉన్నాను—” అని బదులు చెప్పాడు.

అంతట ఉపాధ్యాయుడు— “నాయనా! అశ్వినీ దేవతలను స్తోత్రంచెయ్యి. వారు దేవతైద్యులు. నీనుగ నీకు నాళ్ళి, కళ్ళు వచ్చేటట్లు చేస్తారు—” అని సలహా చెప్పాడు.

అప్పుడు ఉపమన్యువు, గురువులు చెప్పినప్రకారం అశ్వినీదేవతలను ఋక్కులతో స్తుతించడం మొదలు పెట్టాడు.

“ఓ అశ్వినీదేవతలారా! మీ ఇరువురిగుణాలను వాచించడానికి, మిమ్ములను స్తుతించడానికి నాకు శక్తిచాలదు. నీను కళ్ళులేనివాడను. దారి తెలియక ఎంతో తిడబడుతున్నాను. దుర్గమమైన ఈ కూపంలో పడిపోయాను. మిమ్ములను శిరస వేడుకొంటున్నాను. ఇక మీరే నాకు దిక్కు—” అని ఈ

విభంగా ఉపమన్యుని పెక్కుభంగుల అశ్వినీదేవతలను స్తోత్రం చేశాడు.

అప్పుడు అశ్వినీదేవతలు ఉపమన్యుని స్తోత్రానికి మెచ్చి అక్క-డికి వచ్చారు.

“నాయనా ! నీ స్తుతికి సంతోషించాం. ఇదిగో, అపూజము. నీనిని భక్షించు. నీకోర్కె నెరవేరుతుంది—” అని పలికారు.

అంతట ఉపమన్యుడు— “మహాత్ములారా ! మీపచనవ్యభింకారు. అయినప్పటికీ మా గురువర్యులలో చెప్పకుండా నే నీ అపూజమును భక్షించజాలను” అని చెప్పాడు.

అంతట అశ్వినీదేవతలు అతనితో —

“నాయనా ! ఇంతకుముందు మీ గురువుగారికి ఈ విభంగాన మమ్మలను స్తుతించాడు. మే మతనికి అపూజం బసగాం. అతను తన గురువర్యులకు నివేదించకుండానే దానిని భక్షించాడు. కనుక నీ ఉపాధ్యాయుడు చేసినట్లుగానే నీవునూ చేయవలసినది—” అని వచించారు.

అందులకు ఉపమన్యువు వారినిచూచి —

“మహాత్ములారా ! ఈ విషయంలో అశ్వినీదేవతలైన విష్ణులను మళ్ళీ వేడుకొంటున్నాను. నేను మా గురువర్యులకు నివేదించక ఈ అపూజమును ఎంతమాత్రం ఉపయోగింపజాలను—” అని ప్రార్థించాడు.

అప్పుడు అశ్వినీదేవతలు —

“నాయనా ! నీ గురుభక్తికి మేము ఎంతో సంతోషించాము. నీ గురువుగారికి ఉక్తుడంతా లున్నాయి. నీకు బంగా

రపు సంతాలు ఉండగలవు. నీకు మళ్ళీ కళ్ళు రాగలవు. సకల శ్రేయములున్న పొందగలవు—” అని వరం ఒసగాడు.

అంతట ఉపమన్యువుకు మళ్ళీ కళ్ళువచ్చాయి. సంగతిని అతను అక్కడనుంచి తన ఉపాధ్యాయులవారివద్దకు తెచ్చాడు. ఆయనకు నమస్కారంచేసి జరిగిన విషయమంతా చెప్పాడు. అప్పుడా గురువర్యులు శిష్యుని భక్తికి సంతసించినవాళ్ళు —

“నాయనా! ఉపమన్యూ! అశ్వినిదేవతలు దేవునిట్లుగా నీకు సకల శ్రేయస్సులూ సమహుగలవు. సమస్త వేదాలూ, సకల ధర్మశాస్త్రాలూ నీలో ప్రకాశించినవి.” అని పలికాడు.

4. అజగరోపాఖ్యానము

అంతట జనమేజయునకు వైశంపాయను ఊహించగా చెప్ప దొడగాడు ;

ఉగ్రధన్వులగు పాండవులు నృపపర్వతానీ గాజుని ఆశ్రమంనుండి మరలివచ్చి, అనేక అద్భుతాలకు ఆలవాలమగు ఆ వనంలో నివసిస్తున్నారు. అట్లా ఉండగా వారిలో ధనుష్పాణీయు, బద్ధఖడ్గుడు అయిన భీమసేనుడు దేవగంధర్వ సేవితమై, అత్యంతరమణీయమైన అలరారుచున్న ఆ వనమంతయు కాంచాడు. దేవర్షులకు, సిద్ధులకు, అస్పరసలకు నిలయమైన హిమవంతప్రాంతములను చూచాడు. బహుశిచ్ఛాయములై, మనఃప్రీతిదములై, నయనానందకరములై, హిమసం

స్వర్గ కోమలములై, నిత్యం పుష్పఫల సమృద్ధములై, చకోర కోకిలాది శకుంతలసంతాన సేవితములై శోభిల్లుతున్న నృత్యాలను అందందు తిలకించాడు. నైమార్త్యము శి సన్నిభములు, హంసకారండ్ వాయుతములు, హిమసంకాశములు అయిన జలములతో నిండిఉన్న కొండయేలులను, మేఘములవలలో ఉన్న స్థూ హరిచందన మిశ్రములైన దేవదారు నదాలను అన లోకించాడు. మహాబలుడగు భీమసేనుడు మహాభూములందు అనేక మృగముల వెంటదవులుచూ, మృగములను, నరాహ ములను, మహాచములను, కనుపించినవాటిని కనుపించినట్లుగా సంహరిస్తూ సంచరించసాగాడు. వందమంది ఒక్కస్వైమున వచ్చి వైబడినప్పటికీ నిలువరించుకొనజాలిన మహాబలుడగు భీమసేనుని వేగానికి నృత్యాలన్నీ ఒక్కమాటుగా పెళిలింప బడినాయి. స్వపరాక్రమవ్యోళకములగు నినాదాలతో అత డా ప్రదేశాలను, నదాలను నింపివేశాడు. అతని ఆర్పులకు కొండ గుహలలోని మహాసత్త్వసంపన్నములగు ఏనుగులు, సిం హాలు కూడా అదరి, బెదరి గుహలనుండి బయటికి వచ్చాయి. కొన్ని పారిపోయినాయి. మరికొన్ని కదలలేక అక్కడనే నిలిచిపోయినాయి. పెద్ద పెద్ద సర్పాలు సహితం జరజర ప్రాకి పోయినాయి.

అంతట ఆ పర్వత గుహాంతరాళమున ఇందుమించు కొండంత శరీరమును, నాల్గు కోటలును, గుహాసదృశమగు నక్తమును కలిగి పసుపుపచ్చని మిసిమిని విరజిమ్ముతూ బుస్సు బుస్సుని బుసలు విడుస్తూ సర్వభూతములకు వెరపు పుట్టిస్తూ

అజగరమనే మహాసర్పం ఒకటి భీమసేనుని కంట పడింది. అంతట ఆ సర్పం భీముని చెంతకు ప్రాకి బలిమిమై అతని భుజములను చుట్టివైచింది. ఆ మహానాగం భీమసేనుని గాత్రం స్పృశించి నంతనే అతను స్పృహ తప్పిపోయినాడు. పదివేల ఏనుగుల బలం ఆచికొనిన భీముడు ఆ భుజగ్రాహమునకు వశీకృతుడైనాడు. అవయవం కిదుపాటకుకూడా అతని పట్టు నాడు. అంతటి బలం ఏమైపోయిందో తెలియదు. దాని పట్టు వదలించుకోడానికై భీమసేనుడు ఎంతో పెనగులాడాడు. నాని అతని ప్రయత్నమంతా వ్యర్థమైపోయింది. తినకుగల అంబు బలం అంత స్వల్పకాలంలో వ్యర్థమైపోయినందులకు భీమ సేనుడు మిక్కిలి విస్మయం చెందాడు. ఆ సర్పంలో చూసి ధంగా పలికాడు :

“అయ్యా! నీ వెవడవు? నన్ను నీవు ఏం చెయ్య దలచుకొన్నావు? నేను పాండవుడను. ధర్మరాజు భరినాతి వాడను. నా పేరు భీమసేనుడు. పదివేల ఏనుగులబలం నీ నేను ఇప్పుడు నీ కీ విధంగా వశుడనైనాను. సింహ వ్యాఘ్రు వరాహ మహిషము లెన్నో వెనుక నా వేగానికి తాళలేక నేల కొరిగాయి. రాక్షసులు, పిశాచులు, పన్నగులు ఎన్నో నా వేగాన్ని నిలువద్రొక్కుకొనలేక పోయినారు. ఇదేమిటి? నేను ఎంతగా పెనగులాడి నప్పటికీ నీ పట్టు వదలించుకో లేకుండా ఉన్నానే! ఇంతటి శక్తి నీ కెట్లా వచ్చింది? ఏమైనా వరదానంచే లభించిందా? లేక మరి యే విద్య అయినా నేర్చావా నీవు? నీచే నా బలమంతా నిరుపయోగ మవడింది, విచారించి చూస్తే, మానవులు పరాక్రమవంతు లన్నమాట

అసత్యమని నాకు తోస్తున్నది” — అని ఈవిధంగా భీమ సేనుడు పలుకుతుండగానే ఆ సర్పం తన పడగనంతా ఎత్తి అతని నగీరం చూపిస్తూ చుట్టిపైచింది. అతని భుజములను మాత్రం వదిలివేసింది.

అంతట ఆ సర్పం భీమసేనునితో ఈవిధంగా అన్నది :
 “ఎంతోకాలంగా అజగరో అలమటిస్తున్న నాకు పాఠశాలగా నిన్ను దేవతలు నాకు నిర్దేశించారు. ఈ సర్పరూపం నా కెట్లా ఎచ్చిందీ నీకు చెప్పదలచుకొన్నాను. మహర్షుల శాపమే నన్నీస్థితికి కారణమైంది. నశులను ఉను ప్రసిద్ధుడగు రాజుని పేరు నీవు వినే ఉంటావు. అతడు నీకు, నీ పూర్వులకును శాపం పూర్వము. ఆయన వంశాన్ని నిలవబెట్టిన పుత్రుడు ఆ నశులకునే సేను. అగస్త్యులవారి శాపం, బ్రాహ్మణుల వంశం, నన్నీస్థితికి తీసికొని వచ్చాయి. నా విషయంలో దైవం ఎట్లా ప్రతికూలమైనాడో పరికించు. మరి ఇప్పుడు నీవు నాకు లభ్యమైనావు. నీవు నాకు దాయాదివి. ప్రియమైన ను ఉన్నది. అయినప్పటికీ నిన్ను సేను నా అవసరానికి ఉపయోగించుకొనున్నాను. విధివిధానం ఎట్లా ఉన్నదో చూడు ! ఏనుగుకానీ, మహిషంకానీ - ఏదైనాసరే, నాచే పట్టుబడిన దేదీ ఇంతకుముందు దెన్నడూ ముక్తికొంది ఉండలేదు. ఇది ముందు ఉండబోదుకూడా. ఇది నాకు దేవత లిచ్చిన నగం. తిర్యగ్యోనియైన సర్పంచే పట్టువడినానని నీవు చింతించవని లేదు. విమానంనుండి భ్రష్టుడైన భూలోకానికి పడిపోతున్న సేను - మనిషి శ్రమ ఉగు ఆ అగస్త్యుని, నా శాపానికి అంత మెప్పుడని అడిగాను. అంత క్షణకోపే అగు అగస్త్యుడు నాపై

ఇంచుక జాలిగొని - కొంతకాలం గడచిన పిమ్మట నీకు మోక్షం లభిస్తుందని పలికాడు. అంతట నేను భూమిపై పడిపోయాను. కాని జరిగిన వృత్తాంతం మాత్రం సంసార రూపమున నా మనస్సులో నిలచి ఉన్నది. నీ వడిగిన ప్రశ్నలకు విచక్షణాయుతంగా ఎవడు ప్రత్యుత్తరం ఇస్తున్నాడో వాడే నీకీ జన్మమునుండి మోక్షం ప్రసాదించగలడని ఆ మహర్షి నాతో చెప్పాడు. 'నీవు పట్టుకొన్నచో ఎంతటి బలవంతుడికైనా సో తక్షణం సత్త్వం క్షీణిస్తుంది. అది అనినగా గొని ఆ జంతువును ఆహారంగా పైకొననచ్చు' నని ఏయో శీలురగు ఆ బ్రాహ్మణులు పలికిన పలుకులుకూడా నా కిప్పుడు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. ఇంకేమున్నది? నగనప్రాచుర్యమగు ఈ సర్వజన్మం ఎత్తి కదల్లేక-మెదల్లేక దీనినుండి విముక్తి పొందడం ఎట్లాగ అని, అనుకూలమగు అవకాశంకొరకు ఎటువైతెన్నులు చూస్తూ కాలం వెళ్ళబుచ్చుతున్నాను" - అని ఈవిధంగా సర్పం చెప్పిన మాటలు విని, మహాభావనగల భీమసేనుడు ఆ భుజంగంతో మరల ఈరీతిగా పలికాడు :

“ఓ సర్పరాజా! నీవై నాకెట్టి కోపమున్ను లేదు. నా బలాన్నికూడా నిందించుకొనడంలేదు. మానవుడికి సుఖదుఃఖాలు వచ్చినప్పుడు, ఆపదలు సంభవించినప్పుడు, మనస్సును క్లేశపెట్టుకొని ప్రయోజనంలేదు. పురుషకారంచే దైవాన్ని ఎవడు వంచించగలుగుతాడు? దైవమే బలీయమనీ, పురుషార్థం నిర్ధకమనీ నాకు తోస్తున్నది. భుజవీర్యముపైననే ఆధారపడిన, నాకు దైవోపహతిచే ఎటువంటి అవస్థ సంప్రాప్తించిందో చూడు! నేను ఈవిధంగా

అయినాననికూడ నాకు బెంగలేదు. రాజ్యభ్రష్టులై, అరణ్యాలసాల్పయిన నా సోదరుల పరిస్థితి నాకు దుఃఖం కలిగిస్తున్నది. ఈ హిమనల్పిర్వరాజ్యము లన్ననో యక్షరాక్షస సంకులమై ఉన్నాయి. నేను కనుపించనిచో నా సోదరులు నాకొరకు వెదకుతూ అల్లాడిపోతారు. నేను మరణించుట విని ధర్మశీలురగు నా సోదరులు హతాశులవుతారు. రాజ్యకాండే అగు దుర్యోధనునిచే పలుబాములకు లోనవుతారు. కాని నాకొక్క ధైర్యం ఉన్నది. సర్వాస్త్ర విదూష, దేవగంధర్వ రాక్షసులకుకూడ అప్రభృష్యుడు అయిన అస్థిను ఉన్నాడు. అతడు ఇంద్రునిసహితం స్థానభ్రంశము నొందింపగల సమస్థుడు. అట్టి అజ్ఞునుడికి, సమస్త లోకానికి విరోధి, దంభమోహపరాయణుడు అయిన దుర్యోధనుగు ఒక లెక్కకాదు. కాని ఎల్లప్పుడూ మాకు శుభము లెప్పుడోదవునా అని ఎదురుతెన్నులు చూస్తున్న మా తల్లి ఉన్నదే-ఆమె నా ఈ పరిస్థితి తెలిసి ఎంతగా వాపోతుందో కదా! నేను లేకుండాపోయినట్లయితే, ఆమె నాపై పెట్టుకొన్న ఆశలన్నీ నిష్పలములే కదా! నకులుడు, సహదేవుడు నా బాహుబలంచే ఎల్లప్పుడూ సురక్షితులయి ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను వారివద్ద ఉండకపోవటంనల్ల వారి ఉత్సాహమంతా అడుగంటుతున్నది. వారి బలపరాక్రమాలకు తగిన రాణింపులేకుండా పోతున్నది, అయ్యో, ఏంచెయ్యను?''- అని ఈ తీరుగా భీమసేనుడు, పెక్కు భంగుల విలపించాడు. కాని ఆ భుజంగం పట్టునుండి మాత్రం తప్పించుకోలేక పోయినాడు.

ఇక ఇక్కడ ధర్మరాజు అనేక దుర్నిమిత్తములను పాడగాంచి అస్వస్థుడైతాడు. కాకి నెనుకనుండి 'కాకా' అని అరుస్తూ ఆతనికి సమీపంగా ఎగిరింది. అంతలో అతని కుడిభుజం పడేపడే అదరసాగింది. అతని వామచంగుల సంచలించింది. గుండె అదేపనిగా కొట్టుకొనసాగింది. ధగ్గజాడు అంతులేని ఆందోళన చెందాడు. నైవాదని కాంచి భీముడెక్కడున్నాడని అడిగాడు. ఇల్లువెడలి చాల పడవైనను ఇంకనూ మరలి రాలేదని ఆమె బదులు చెప్పింది. వెంటనే ధర్మరాజు ఆశ్రమంనుండి బయల్పడలి భీమసేనుని వెదకనారంభించాడు. తూర్పుదిశగా నడుస్తూ చచ్చి పడిపోతూ అనేక మృగ సమూహాలను, సింహ నిచయాలను చూచాడు. భగ్నములై పడిఉన్న అనేక వృక్షాలను విలోకించాడు. అవి భీముని వీరవిహార చిహ్నాలని గుర్తించాడు. ఆ గుఱుతులను అనుసరించి పోసాగాడు. పోయిపోయి ఒక కొండగుహను చూచాడు. అంతట ఆకులులేని చెట్లతో వ్యాపించిఉన్న దిన్నీ, రాళ్ళు, మ్రోడులు, పొట్టికొమ్మలు, ఊడలుగల గుట్ట మ్రాకులతో కప్పబడినదిన్నీ అయిన ఆ పర్వతగుహయందు భుజగేంద్రునిచే చేష్టలు దక్కిఉన్న భీముని కాంచాడు. ఆ విధంగా స్వయంయొక్క పడగచే చుట్టుకొనబడిన ప్రియ సుహృదరుని కాంచి యుధిష్ఠిరుడు - "అయ్యో! ఇటునంటి ఆపన నీకెట్లా వాటిల్లింది? పర్వతమంత పెద్ద ఆకారంగల ఈ పన్ను గోత్రము డెవ్వడు?" అని అడిగాడు. అంతట భీమసేనుడు అగ్రజునకు యీ వద్వృత్తాంతం సంగ్రహంగా ఎరింగించాడు.

అప్పుడు ధర్మరాజు సర్పరాజును చూచి -

“అయ్యా! విక్రమసంపన్నుడగు నా తమ్ముని వదలి పెట్టవలసినది. నీ ఆకలి తీరేటందుకు వేరొక ఆహారాన్ని సమర్పించుకొంటాము” అని ప్రార్థించాడు.

అందులకు సర్పరాజము—“ఈ రాజపుత్రుడే నాకు ఆహారం అవుతున్నాడు. ఇవాల్టికి నీవు ఇంటికి వెళ్ళు— గేపటిదినం నీవు కూడా నాకు ఆహారం కావచ్చును. నేనున్న ప్రాంతాలకు ఎవడు వస్తున్నాడో నాడే నాకు ఆహారం అగునట్లు నాకు వరం ఉన్నది. నేడు నేను ఇతనిని విడువను. వేరొకరు నాకు అక్కరలేను—” అని సమాధానం చెప్పింది.

అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు ఆ సర్పరాజమును మరల ఈ రీతిగా ప్రశ్నించాడు -

“అయ్యా! నీవు దేవతలలో ఒకడవా? దైత్యుడవా? పన్నగుడవా? నీ సత్యమైన రూపాన్ని గాకు ఎరిగించవలసినది. నీవు భీమసేనుని వీల చుట్టుముట్టావు? నేను ఏంచేస్తే నీవు సంతసించనున్నావు? నీకు దేనిని ఆహారంగా సమర్పిస్తే ఇతనిని విడిచిపెడతావు?”

అందులకు సర్పము ఈవిధంగా సమాధానం చెప్పింది—

“నేను నశుషుడనే రాజును. నీకు పూర్వుడను. ఆయువునకు అయిదవ కుమారుడను. అనేక క్రతువులు చేశాను. అధ్యయనం ఒనర్చాను, ఇంద్రియాలు నిగ్రహించుకొన్నాను. కదనసంగంలో పరాక్రమం చూపాను. మూడులోకముల ఐశ్వర్యాన్ని చూరగొన్నాను. ఆ ఐశ్వర్యంవలన నా దర్పానికి అనధిలేకుండా పోయింది. వేయిమంది బ్రాహ్మణోత్త

ములు నా పల్లకీని మోసే బోయీ లై నారు. నా కనులకు పొరలు కమ్మాయి. నేను వారిని ఎంతో అవమాన పరిచాను. అప్పుడు అగస్త్యుడను ఋషి నన్ను శపించగా, నాకీ వివాహ సంప్రదాస్తించింది. కాని పూర్వజన్మసంస్కారం నశించలేదు. ఇప్పు డితను నాకు సకాలంలో ఆహారంగా లభించాడు. కావున నేను ఇతనిని విడువను. ఇంకొకడు నా కనులలోతేను. కాని నే నడిగిన ప్రశ్నలకు తృప్తికరంగా సమాధానం చెప్ప గలిగితేనేని, నేను నీసోదరుని విడిచిపెట్టాను.”

అంతట యుధిష్ఠిరుడు ఈవిధంగా పలికాడు -

“సర్పరాజా! నీవు అడగదలచుకొన్న ప్రశ్నలన్ని యధేచ్ఛగా అడగవలసినది. నా శక్తికొలది సమాధానం చెప్ప ప్రయత్నిస్తాను.”

అప్పుడు సర్పం ఈరీతిగా అడిగింది -

“ఓ యుధిష్ఠిరుడా! బ్రాహ్మణు డనగా ఎవ్వడు? ప్రపంచంలో తెలిసికొనదగినది ఏది? పీటికి నీవు చెప్పి సమాధానాలనుబట్టి నీ బుద్ధికుశలతను ఊహించుకొంటాను.”

అందులకు యుధిష్ఠిరుడు ఈవిధంగా బదులు పలికాడు-

“ఓ సర్పరాజా! నీవడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెపుతున్నాను విశవలసినది - సత్యం, దానం, ధీమ, శీలం, అన్యశంస్యం, తపస్సు, దయ-ఇవి ఎవరిలో కన్పిస్తున్నాయో అతనే బ్రాహ్మణు డని చెప్పబడుతున్నాడు. దేనిని పొంది మానవుడు శోకమునకు లోనుకాడో, అట్టి సుఖ దుఃఖ రహిత

మయిన బ్రహ్మమే తెలిసికొన జగినది. దీనికి నీవేమంటావో తెలిసికొనకోరుతున్నాను.”

అంతట సర్పం ఇట్లా పలికింది -

“అవులే మరి, శూద్రులలోకూడ నా నృశంస్యము, అక్రోధము ననుపిస్తున్నాయి. అంతేకాదు. చాతుర్వర్ణముల వారికీ లక్ష్యభూతమై, సత్యమై, ధర్మనిషయమునగూడ పదమ ప్రసూనమై ఒప్పు వేదిజ్ఞానంకూడ శూద్రులలో గోచరిస్తున్నది. అప్పుడు నచ్చాలను ఏర్పరచడం ఏవిధంగా సాధ్యం అవుతుంది? ఇక ఈ సుఖేతరమును, దుఃఖరహితమును అగు పదార్థం, ఏదో అది అవేద్యం అనిచెప్పావు. అటువంటిపదార్థం లోకంలో నాకు అగుపించుటలేదే! ఓ యుధిష్ఠిరుడా! దీనికేం సహాధానం చెప్పావు?”

అప్పుడు ధర్మరాజు మరల ఈ విధంగా ప్రత్యుత్తరం బసగాడు -

“ఓ పన్నగ శ్రేష్ఠుడా! నీ వడిగిన అర్థం చెబుతున్నాను, వినవలసినది- శూద్రునిలో ఈ గుణాలున్నట్లయితే అతడు శూద్రుడుకాడు. బ్రాహ్మణునిలో ఈ గుణాలు లేనట్లయితే అతను బ్రాహ్మణుడు కాడు. ఈగుణాలు ఎవనియందు గోచరిస్తున్నాయో అతడే బ్రాహ్మణశబ్ద వాచ్యుడు. ఇవి లేనివానిని శూద్రుడనే చెప్పవలసి ఉన్నది. ఇక నీ రెండవ ప్రశ్న విషయమై నీకు కలిగిన శంక నిజమే అని స్థూల దృష్టికి అనిపిస్తుంది. కాని లోకంలో శీతాభావములే ఉష్ణత్వాన్ని, తదభావములే శీతత్వాన్ని గుర్తిస్తున్నట్లుగా, సుఖాభావముచే దుఃఖాన్ని, దుఃఖాభావముచే సుఖాన్ని గుర్తించ వీలవుతు

న్నది. కాని పరమార్థమున కేవలం సుఖమనిగాని, కేవలం దుఃఖమనిగాని లోకంలో లేదు. కాబట్టి సుఖేంద్రమున్ను, దుఃఖరహితమున్ను అగు తత్త్వ ముండుట అసంభవంకాదు.”

అప్పుడు సర్పం యారీతిగా పలికింది—“ఓ రాజా ! విదితవేద్యుడవైన నీ వచనాలు విన్నపిమ్మట భీమసేనుని భక్షింప బుద్ధిపుట్టడంలేదు” —అని ఈవిధంగా పలికి భీముని తన పట్టునుండి విడిచిపుచ్చింది.

అంతట యుధిష్ఠిరుడు ఇట్లా అన్నాడు—“అయ్యో ! నీవు వేదవేదాంగపారంగతుడవు. ఏ కర్మ ఆచరిస్తే నూనవు డికి సన్ధి లభిస్తుందో అనుగ్రహించి నాకు తెలుపవలసినది.”—

అందులకు సర్పం ఇట్లా బదులుచెప్పింది—“ఓ రాజా ! ఎవడు సత్పాత్రదానం చేసి, ప్రియవచనాలు పలికి, సత్యం వచించి, అహింసా నిరతుడై ఉంటున్నాడో - వాడు సన్ధి పొందగలడని నా అభిప్రాయం.”—

అంతట ధర్మరాజు మరల ఈరీతిగా అడిగాడు :—

“ఓ సర్పశ్రేష్ఠుడా ! అట్లా అవుతే—దానం, అహింస, సత్యనిరతి, ప్రియభాషణము—వీటిలో యేది మిన్న ! చెప్పవలసినది.”—

అందులకు సర్పం ఇట్లా సమాధానం చెప్పింది :—

“ఓ రాజా ! దానం, అహింస, సత్యనిరతి, ప్రియభాషణము—వీటిలో ఏ ఒక్కటికూడా ఎక్కువని చెప్పడానికి వీలు లేదు. కార్యగౌరవాన్ని బట్టి వాటిని నిర్ణయించవలసి వుంటుంది. ఒకప్పుడు అహింసకును, మరొకప్పుడు దానము

నకును, కార్యకౌరవాన్ని బట్టి ప్రాధాన్యము యేర్పడుతూ వుంటుంది.

అప్పుడు ధర్మరాజు మరల ఇట్లా ప్రశ్నించాడు :—

“అయ్యా ! ఇంతటి బుద్ధిమంతుడవగు నీకు మోహం ఎట్లా దాచురించింది ?”—

అందుకు స్పం ఈవిధంగా బదులు చెప్పింది :—

“ఓ రాజా ! ఎంతటి ప్రజ్ఞావంతుడుకూడ సుఖాలు మరగినట్లైతే—మోహం అతనిని విజితుణ్ణిచేస్తుంది. నా విషయమే చూడు ! ఐశ్వర్యమదంవల్లనే కదా నేను పతితుడ నయ్యాను. సత్పురుషుడవైన నీవంటివానితో సంభాషణం చేసి నా శాపానికి అవసానదశను పొందాను. దివ్యవిమానంలో లోకాలన్నీ సంచరించే నాకు దూరదృష్టి నశించిపోయింది. త్రైలోక్యవాసులైన బ్రహ్మస్థులు; దేవ, యక్ష, రాక్షస, కిన్నరులుకూడ నాకు పన్నులు చెల్లించుకొన్నారు. నా దృష్టిపథంలో ఎవడు పడినాసరే, వాడి శక్తి ఆ క్షణంలోనే క్షీణిస్తున్నది. అది నా దృష్టిబలం. బ్రహ్మర్షి సహస్రము కూడా నా పల్లకిమోసే దుర్గతికి వచ్చారు. ఆ దుర్గతియే నా మూల భంశమునకు హేతువు. ఒకనాడు అగస్త్యుడు నా శిబికను మోస్తుండగా నా పాదం ఆయన శిరస్సుకు తగిలింది. అప్పు డతను క్రుద్ధుడై నన్ను స్వరూపం పొందమని శపించాడు. ఆ శాపంవలన వెంటనే విమానంనుండి అధోలోకమున పడుతూ, అప్పుడే శాపవిముక్తి వేడాను. అంతట అగస్త్యుడు నా యందు దయదలచి ‘నీ యీ అహంకారానికి ఫలం అవసానము నొందగనే—నీవు యథాస్థితి పొందగల’వని

పలికాడు. అంతటి ఉత్తమవంశంలో జన్మించి, ఇట్టి ముస్లిమాని పొందిన నాకు ఒక్క-విషయం యదార్థంగా తోస్తున్నది. సత్యము, దమము, దానము, అహింస, ధర్మనిష్ఠ—ఇవే నగు లకు ఉత్తమస్థితిని సాధించిపెడతాయి. జాతిగాని, కులంగాని యిందు ఉపకారికాదు. ఓ రాజా! నీకు శుభమగుగాక! ఇడుగో నీ తమ్ముడు భీమసేనుడు. నీతో సంభాషించుచున్నట్లు నాకు దివ్యరూపం సంప్రాప్తించింది. ఇక నేను వెళుతున్నాను”—అని ఈ విధంగా పలికి నశించుచున్నది శాప విముక్తుడై అజగరదేహం విడిచి దివ్యరూపం ధరించి మరల స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు.

ఓ జనమేజయా! అంతట యుధిష్ఠిరుడు తన తమ్ముడైన భీమసేనుని విడిపించుకొని ధౌమ్యునితో మరల తన ఆశ్రమానికి వచ్చెదెంచాడు. జరిగిన వృత్తాంతమంతా అచ్చటి వాసులకు నివేదించాడు. అక్కడున్న మునులు భీముని ఇక అట్టి సాహసాలకు దిగవలదని మందలించారు. పాండవులు సీతభయముగ భీమసేనుని తగిన అన్నపానాదులతో తృప్తినొందించారు—అని వైశంపాయనుడు జనమేజయునకు అజగరోపాఖ్యానం వినిపించాడు.

5. కృతహ్నోపాఖ్యానము

భీష్మచార్యులవారు ధర్మరాజుతో ఈవిధంగా చెప్ప సాగాడు :

పూర్వం ఒకప్పుడు, మధ్యమదేశీయుడైన ఒక బ్రాహ్మణుడు భీష్మటనంకోసం ఒక గ్రామానికి వెళ్ళాడు. ఆ గ్రామం ధనసమృద్ధిమై ఉండడం చూచి ఆచారవంతుడుకాని ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ గ్రామంలో ప్రవేశించాడు. అక్కడ చాలా ధనవంతుడు, సర్వవర్ణధర్మజ్ఞుడు, సత్యసంధుడు, దాత అయిన ఒక దస్యుడు నివసిస్తున్నాడు. భీష్మటనార్థం వెళ్ళిన బ్రాహ్మణుడు ఆ సంపన్నగృహస్థుని ఇంటికి వెళ్ళి తనకు ఉండడానికి చోటు, వార్షికభిక్ష ఇవ్వవలసిందని కోరాడు. అప్పుడా గృహస్థు గౌతము డను పేరుగల ఆ బ్రాహ్మణునకు క్రొత్త బట్టలున్న, భర్త లేని ఒక యువతిని సమర్పించి అతని కుటుంబానికి అవసరమైన సహాయం చేస్తూ వచ్చాడు. ఆవిధంగా ఆ బ్రాహ్మణుడు తన కుటుంబంతో అనేక సంవత్సరాలు ఆ శబర గ్రామంలో నివసించాడు. శబరులతో కలిసిపోయి పక్షులను, మృగాలను వేటాడుతూ నిర్దయుడై జీవహింసచేస్తూ వచ్చాడు. చివరకా గౌతముడు తన బ్రాహ్మణత్వాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయి తానొక శబరునివలె సంచరించ సాగాడు.

తరువాత కొంతకాలానికి ఆ గ్రామానికి మరొక బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు. అతను జటాజనధరుడు. స్వాధ్యాయ పరుడు. గుణవంతుడు. మితభోజనం చేసేవాడు. అతనిది కూడా గౌతముని దేశమే. పైగా గౌతమునకు మిత్రుడు,

సహాధ్యాయి. అందువలన ఆ బ్రాహ్మణుడు తన మునుగుల గ్రామానికి వచ్చి, తన స్నేహితుడైన గౌతముని వెదకుటకు అతని ఇంటికి వెళ్లాడు. అదే సమయమునకి గౌతముని పిల్లలు, అమ్మలు, చేతపట్టుకొని, హంసలు మొదలగున పక్షులను చంపి మూపునపెట్టుకొని, నెత్తు రోడ్డినిలు నిడుచుకొని ఒకనితో ఇంటికి వచ్చాడు. ఆ స్నేహితు లిద్దరురూ గూడ వాకిట్లో తారసిల్లారు. తన స్నేహితుడైన గౌతముని చూచి ఆ వచ్చిన బ్రాహ్మణుడు గుర్తు పట్టాడు.

“ఏమోయీ! నీ స్వస్థలం మధ్యమదేశమే గదా? నీ పేరు గౌతముడు గదా? అయ్యో! ఉత్తము బ్రాహ్మణుని వంశంలో పుట్టిన నీవు ఈవిధంగా దొంగలతో కలిసి జుగును హింస చేస్తున్నావా? మీ పూర్వుకులంతా వేదం చదివినవని కున్నవాళ్ళు. ప్రఖ్యాతులు. వాళ్ళను. ఒక్కసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవయ్యా. అయ్యో! అటువంటి ఉత్తము వంశంలో పుట్టిన నీవు చివరకిట్లా కులభ్రష్టుడవైనా వేమయ్యా? ఇప్పుడైనా నీ శీలం, నీ ఆచారం జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని ఇక్కడనుంచి రావలసినది” అని బోధించాడు.

ఆ విధంగా తన మేల్గుకోరి చెప్పిన స్నేహితుని పలుకులు విని గౌతముడు దుఃఖించాడు.

“ఓ స్నేహితుడా! నాకు చదువా రాదు. ధనమూ లేదు. ఇక నాకు ద్రవ్యం ఎట్లా లభిస్తుంది? అందుకని ఈ గ్రామం చేరి ఈ విధంగా అయినాను. ఇప్పుడు నీ దర్శనం వలన నా జన్మ సార్థకమైంది. నీ వీరాత్రికి ఇక్కడే ఉండ

వలసినది. రేపటిరోజు మన ఇద్దరంకలిసే వెళ్ళిబోదాము”- అని బదులు పలికాడు.

అంతట ఆ బ్రాహ్మణునికి దయకలిగింది. ఆ రాత్రి గౌతముని ఇంట్లోనే పడుకొన్నాడు. కాని గౌతముడు ఎంత ప్రార్థించినా అతని ఇంట్లో ఏమీ ముట్టకోలేదు. భోజనం చెయ్యలేదు. వచ్చిగంగ త్రాగలేదు -

అని తెలిపి భీష్ముడు మళ్ళీ చెప్పసాగాడు :

2

ఓ, భర్తాగారా ! ఆవిధంగా ఆ రాత్రి గడచింది. మరు సటి రోజున ఆ బ్రాహ్మణుడు తన త్రోవన తాను వెళ్ళడానికై ప్రయాణమైనాడు. గౌతముపేరూడా అక్కడనుంచి బయలు దేరి వెళ్ళి సముద్రతీరం చేరువకు చేరుకున్నాడు. అక్కడొక వర్తకుల గుంపునుచూచి తానున్నూ ఆ గుంపుతో కలిసి సముద్ర ప్రాంతానికి సాగిపోతున్నాడు. మార్గమధ్యంలో ఒక చోట మదించిన ఏనుగు ఒకటి వచ్చి ఆ వర్తకుల గుంపుపై పడింది. వర్తకులంతా భయభ్రాంతులై బెదరి-చెదరి, ఎవరికి ఊచి న్న నారు, సలుదిశలకూ పారిపోయినారు. అప్పుడు గౌతముడు ఒంటిగా మిగిలిపోయినాడు. జీవితాశతో ఉన్న అతనికి దిక్కుగా తోన్నూ కనుపించలేదు. చివర కతను ఒంట రిగా ఉత్తరదిశనుపట్టి పోయిపోయి, ఒక వనం చేరుకొన్నాడు. ఆ వనంలో దిక్కు - మొక్కు కానక ఒంటిగా తిరుగ

సాగాడు. అక్కడనుంచి సముద్రతీరం చేరేమార్గం లాగానికి అగుపించలేదు. ఆ విధంగా పోతుండగా అతనికి ఒక చోట మనోహరమైన ఒక ప్రదేశం కనిపించింది. అక్కడ పూల చెట్లు, పండ్ల చెట్లు అనేకంగా ఉన్నాయి. అన్ని కాలాలలో సమృద్ధిగా పండే మామిడి, మొదలైన ఫలవృక్షాలతోను, యక్ష కిన్నరులతోను నిండి ఆ ప్రదేశం ఒక నందనవనంలా తోటిల్లుతున్నది. సాలవృక్షాలతోను, తాలవృక్షాలతోను, తమాలములతోను, చీకటి చూకులతోను, చందనపు చెట్లతోను కూడిన గిరిప్రస్థములందు పరిమళ భరితములైన పదార్థాలలో నానావిధములైన పక్షులు కిలకిలారావములు చేస్తున్నాయి. ఒకచోట మనుష్యులవంటి ముఖాలుగల గానం పక్షులు, భూలింగపక్షులు మొదలైనవి బిగ్గరగా గూస్తున్నాయి. ఈ దృశ్యాలన్నీ కంటూ, ఈ శబ్దాలన్నీ వింటూ గౌతముడు సాగిపోతున్నాడు.

అంతట ఆ బ్రాహ్మణ భ్రష్టునకు ఒకచోట బంగారపు ఇసుకనేలతో, సమంగా, ఎటుచూచినా నల్పుదనంగా ఉన్న ప్రదేశం ఒకటి కనిపించింది. ఆ ప్రదేశంలో ఒక మట్టిచెట్టు ఉన్నది. అది అనేకములైన పెద్ద పెద్ద కొమ్మలతోను, ఊడలతోను ఒక గొడుగులాగా, గుమ్మటంలాగా అలరాచుతున్నది. ఆ చెట్టుమొదట హరిచందనోదకంతో తడుపబడి, దివ్యకుసుమములతో కూడి ఉన్నది. అనేకములైన పూలచెట్లతోను, తీగలతోను ఆవృతమై ఉన్న ఆ మహావృక్షాన్ని చూచి, గౌతముడు వెళ్ళి ఆ చెట్టుమొదట్లో కూర్చున్నాడు. అప్పుడు సుగంధాలు వెదజల్లుతూ చల్లని మెల్లని గాలులు వీచాయి.

అతని శరీరమంతా చల్లబడింది. అతను విశ్రాంతిపొంది అక్కడ సుఖనిద్ర చెందాడు.

అయితే ప్రాప్తమౌకింది. సంజ కెంజాయిలు అంతటా అలుముకొన్నాయి. అప్పుడు బ్రహ్మదేవునకు ఆప్తమిత్రుడు, నాశీజంఘుడు రాజధర్ముడు అను పేర్లుగలవాడు అయిన ఒక బకరాజు బ్రహ్మసభకు వెళ్ళి అక్కడనుంచి మరలి, తన నివాస మగు ఆ మట్టిచెట్టుచెంతకు విచ్చేశాడు. మశిగూషాదులు తాల్చినవాడు, దేవకన్య కుమారుడు, తేజోవంతుడు అయిన ఆ ఖగరాజును చూచి గౌతముడు ఆశ్చర్యపోయాడు. ఆకలి నిప్పులచే పీడించబడుతూ, దానిని చంప నిశ్చయించుకొన్న వాడై లేచాడు. అప్పుడు బకరాజు అయిన రాజధర్ముడు గౌతమునిచూచి —

“ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా ! నీ వెవరివాడవు ? నీకు కుశలమేకదా ? నీ రాకవలన నాగృహం పావనమైంది. సూర్యుడు అస్తమించిన అసురసంధ్యవేళ ఇది. ఈపూట నీవు నా ఇంటికి అతిథివైనావు, కనుక నేనిచ్చే సత్కారాలు పొంది పూజితుడనై శేపు వెళ్ళుదువుగాని—” అని పలికాడు.

ఈవిధంగా తెలిపి భీష్ముడు మళ్ళీ ఇట్లు చెప్పసాగాడు—

3

ఓ, ధర్మరాజా ! మధురములైన ఆ రాజధర్ముని మాటలు విని గౌతముడు అలరి, ఆశ్చర్యమొంద సాగాడు.

అంతట ఆ బకరాజు మరల - “అయ్యా! నేను కశ్యపప్రసాదాని కుమారుడను. నా తల్లి దాతౌయణి. నీ విష్ణుడు గా ఇంటికి అతిథిగా వచ్చావు” అని పలికాడు. తన విద్యుత్తు ధర్మాన్ని అనుసరించి గౌతముని తగురీతిగా సత్కరించాడు. అతని కౌశలపుష్పమయమైన ఆసనంవేసి కూర్చుండబెట్టి, గంగానదిలో ఉండే పెద్దపెద్ద చేపలను తెచ్చి ఆహారంగా సమర్పించాడు. గౌతము డిడి కడుపార తిని సంతృప్తుడైనాడు. అంతట బకరాజు తన ఔక్కలతో వినరి అతనికి సేదతీర్చాడు. రాజసన్నిధి, నీ కులగోత్రాదులు ఏవి-అని అడిగినప్పటికీ గౌతముడు అనేక చెప్పక తన పేరుమాత్రం చెప్పి ఉపరికొన్నాడు. తినినాడు రాజధర్ముడు, మంచి మంచి పూలతో ఆకులతో దక్కిని పాన్ను ఒకటి అమర్చగా గౌతముడు దానిపై సుఖంగా పడుకొన్నాడు.

అప్పుడు రాజధర్ముడు - “ఓయీ, గౌతమా! నీ విక్కడికి ఏంపనిమీద వచ్చావు?” అని అడిగాడు.

అందులకు గౌతముడు - “ఓ మహాసీయా! నేను ధనహీనుడను. సముద్రప్రాంతానికి వెళ్ళదలచినవాడనై ఇటు వచ్చాను” అని బదులు చెప్పాడు.

అది విని రాజధర్ముడు - “అయ్యా! అందుకు నీవు చింతించవద్దు. నీకు కావలసినంత ధనం నేను ఇస్తున్నాను. దానిని గైకొని కృతార్థుడవై వెళ్ళవచ్చును. పారంపర్యం, దైవికం, కామ్యం, మైత్రం - అను నాలుగువిధాలుగా ధనం సిద్ధిస్తుందని బృహస్పతులవారు చెప్పిఉన్నారు. నీ విష్ణుడు

నాకు మిత్రుడవు. కనుక నావలన నీకు అర్థసిద్ధి కలుగుతుంది” అని పలికాడు.

గౌతము డది విని సంతుష్ట హృదయుడైనాడు. ఆ రాత్రి గడచింది. తెల్లవారింది. అప్పుడు రాజధర్ముడు గౌతముని చూచి—

“ఓయీ! ఇక్కడికి మూడు ఆమడల దూరంలో నా కొక ఆస్తిమిత్రుడున్నాడు. అతని పేరు వీరూపాక్షుడు. నీ వీత్రోవనే వెళ్ళి అతన్ని దర్శించావా నీవు అడిగినవన్నీ అతను ఇస్తున్నాడు. అతను మహాదాత, సందేహంలేదు” అని చెప్పాడు. అంతట గౌతముడు సంతోషించి అతను ఒసగిన అమృతం వంటి పండ్లు ఆనగిస్తూ బయలుదేరివెళ్ళాడు. చందనపుచెట్లు, అగరుచెట్లుగల ఆ త్రోవన త్వరత్వరగా సోయి పోయి, పర్వతప్రాకారాలతో ఒప్పుతున్న మేరువ్రజ మనే ఆ విరూపాక్ష రాక్షసుని పట్టణం చేరుకొన్నాడు. ఆ రాక్షస రాజుకు తన వృత్తాంతం యావత్తు ఎరుకపరచాడు. అప్పుడు విరూపాక్షుడు తన సేవకులను పిలిచి - “సేవకులారా! నా సేవిహితుడు పంపిన అతిథి ఒకడు ద్వారంవద్ద వేచిఉన్నాడు. మీరు తక్షణం వెళ్ళి అతనిని తోడ్కొని రండి” అని ఆజ్ఞాపించాడు. అంతట సేవకులు వెళ్ళి గౌతముని తీసుకొనివచ్చి రాక్షసరాజు సమక్షంలో నిలువబెట్టారు. గౌతముడు, మహాశ్చర్యంతో ఆ రాక్షసరాజును చూస్తూ నిలుచుండిపోయాడు.

అని చెప్పి భీష్ముడు తిరిగి ఈవిధంగా చెప్ప నారంభించాడు:—

ఓ, ధర్మరాజా! నీ సువాత రాక్షసప్రభువైన నిరూపాక్షుడు గౌతముని ఉచితాసనంపై కూర్చుంచేసి నీ వెచ్చడవని అడిగాడు. గౌతముడు తన గోత్రంనూత్రమే మెల్లి ఊరకొన్నాడు. అప్పుడు విరూపాక్షుడు బ్రహ్మనర్చనను తేనట్టినాడు, స్వాధ్యాయకీనాడు అయిన గౌతముని చూచి కేవలం గోత్రమాత్రుడేనని తలచి - “ఓయీ! నీ పేరేమిటి? బ్రాహ్మణత్వం సంపాదించే నీ గోత్రం ఏమిటి? విడియపండుకుండా నిజం చెప్పనలసినది” అని అడిగాడు.

అందులకు గౌతముడు, “ఓ రాక్షస రాజా! నేను మధ్యమదేశవాసినగు బ్రాహ్మణుడను. నేను శిబరగ్రామంలో నివసిస్తున్నాను. ఒక విధవరాలిని పెండ్లాడాను - ఇదే నా చరిత్ర” అని బదులు పలికాడు.

ఓ, యుధిష్ఠిరా! అప్పుడా విరూపాక్షుడు గౌతమునిపలుకులు విని, “అయ్యో, నే నిప్పుడేం చేసేది? ఇది నా సుకృతానికి హేతువవుతుందా? ఇతడు జాతిచే బ్రాహ్మణుడు. మహాత్ముడైన నా మిత్రుడికి మిత్రుడై ఉన్నాడు. కశ్యపప్రజాపతి కుమారుడైన ఆ రాజధర్ముడు ఈ బ్రాహ్మణుని సత్కరించవలసినదని నావద్దకు పంపాడు. రాజధర్ముడు ఎల్లప్పుడూ నాకు ఆశ్రితుడు, బంధువు, సోదరుడు, హితుడు. కనుక అతనికి ప్రియమైనందున నేను ఇతన్ని ఆదరిస్తాను. ఇవాళ కార్తిక పౌర్ణమి. నా ఇంట వెయ్యిమంది బ్రాహ్మణులు భుజిస్తారు. వారిలో ఇతనూ ఒకడు. తినిపోతాడు. అందరితోపాటు ఇత

నికీ ధనం ఇస్తాను. నైగా ఇవాళ పుణ్యదివసం. ఇతడా అతిధినిని వచ్చాడు. అదీకాక ఇతనికి కొంత ధనం ఇవ్వాలని ఇదివరకే సంకల్పించాను. కనుక ఇక, ఇప్పుడు శంకించడం, చింతించడం ఉచితంకాదు” అని తనలోతాను తలపోసి, ఒక నిశ్చయానికి వచ్చాడు.

తరువాత వెయ్యిమంది బ్రాహ్మణోత్తములు స్నానాలు చేసి, అలంకృతులై, నారబట్టలు కట్టుకొని వచ్చారు. విరూపాక్షుడు వా రందరినీ ఆదరించి యథావిధిగా సత్కరించాడు. ఆ వెయ్యిమంది బ్రాహ్మణులకు వేరువేరుగా దర్శనాలు వేయించాడు. వారిని కూర్చుండబెట్టి తిల దర్శనకాలచే వారిని పూజించాడు. ఆ బ్రాహ్మణులలో కొందరు విశ్వే దేవులుగాను, కొందరు పితృదేవతలుగాను ఉండి గంధ పుష్పాక్షితలతో అర్చించబడుతూ చంద్రులవలె ప్రకాశించారు. తరువాత వజ్రాలు తాపిన బంగారు పాత్రలనిండా నైయ్యి, తేనె, మొదలైన పదార్థాలన్నీ సమర్పించబడినాయి. ఆవిధంగా ఆ రాక్షసరాజు గృహంలో ప్రతి ఆమాఢ, మాఘ పౌర్ణమీ తిథులందు మృష్టాన్న భోజన దానాదులు ఒకగ బడుతూ ఉంటాయి. మరిన్నీ ఆ విరూపాక్షుడు శరత్కాలం అయిపోయే సమయాన రత్నాలు బ్రాహ్మణులకు దానమిచ్చే వాడు.

తరువాత ఆ బ్రాహ్మణులంతా భోజనంచేసినపిదప, విరూపాక్షుడు వారికి దక్షిణలు ఇవ్వడానికై వెండి, బంగారం, రత్నాలు, మణులు, మౌక్తికాలు, వజ్ర వైడూర్యాలు - తెప్పించి సభామండపంలో రాసులుగా పోయించాడు.

“ఓ బ్రాహ్మణో! త్రేములారా! నీటిలో మీకు కావలసినవాని నెల్ల పరిగ్రహించండి. మరిన్నిమీ మీ భోజన పాత్రలనుకూడా తీసుకొని వెళ్ళండి-” అని ప్రార్థించాడు.

అది విని ఆ బ్రాహ్మణులు పరమానందభరితులై శమశుభప్రమోచనవన్నీ పరిగ్రహించారు. అప్పుడు విరూపాక్షుడు-

“ఓ భూసురులారా! ఇవాళ నూత్రం చూపుతున్నారనివారింపబడినారు. కనుక మీరు యాదినం వానినిలన ఏ భయమూ లేక, స్వేచ్ఛగా వెళ్ళండి. ఆలస్యం చెయ్యకండి-” అని పలికాడు.

అంతట ఆ విప్రులంతా ఎవరికోసన వారు పోసారు. గౌతముడుకూడా విరూపాక్షు డొసగిన బంగారపు మూటను మోయలేక మోస్తూ, నడువలేక నడుస్తూ, మెల్ల మెల్లగా ప్రయాణించేసి మళ్ళీ బకరాజున్న ముక్తవృక్షం చెంతకు చేరుకొన్నాడు. కాని అశను చాలా డిస్సిపోయినాడు. మిక్కిలి ఆకలిబాధతో శోషనచ్చి ఆ చెట్టుక్రింద కూలబడ్డాడు. తరువాత రాజధర్ముడు వచ్చి, అన రెక్కలతో విసరి అతనికి బడలిక తీర్చాడు. పూజాశురస్సరంగా భోజనం పెట్టి సంతృప్తిపరచాడు. గౌతముడు సుఖంగా విశ్రాంతి తీసుకొని -

“అహా! ఈ బంగారంమూట చాలా బహువుగా ఉన్నది. లోభమోహాలు వీడిస్తాయనికూడా భయపడక ఈ ధనం స్వీకరించాను. కాని నాకిప్పుడు దారిలో భోజనానికి ఏమీ లేదుకదా! ఏం తిని ప్రాణాలు నిలుపుకోగలను?” అని చింతించినవాడై, ఏమీతోచక, తుదకు కృతఘ్నుడైన గౌత

ముడు — “మాంసపు ప్రోగులా ఉన్న ఈ బకరాజు నా ప్రక్కన ఉండగా ఆహారంకోసం చింతదేనికి? దీనిని చంపి పట్టుకొని శీఘ్రంగా వెళ్ళిపోతాను” — అని నిశ్చయించుకొన్నాడు.

ఈ రీతిగా వెలిసి భీష్ముడు మళ్ళీ చెప్పసాగాడు :

5

ఓ, ధర్మరాజా! అప్పటికే బకరాజయిన రాజధర్ముడు తనరక్షణార్థం ఒక కొఱవిని తనప్రక్కన పెట్టుకొని నమ్మకంతో సుఖనిద్ర చెందాడు. తరువాత విశ్వాస ఘోరమైన ఆ గాత ముడు మెలుకువతో ఉండి, మండుతున్న ఆ కొఱవితో నిద్ర స్తున్న రాజధర్ముని పలుమాల్లు కొట్టి చంపాడు. ఆ విధంగా చంపి మిక్కిలి సంతోషించాడేకాని తన కామహత్తుడు చేసిన మేలు కొంచెమైనా స్మరించలేదు. ఓ, ధర్మనందనా! అంతట ఆ కృతఘ్నుడు రాజధర్ముని నెండుకలన్నీ ఊడబెట్టి, అతన్ని నిప్పలోపెట్టి కాలాచుడు. తరువాత తనబంగారపు మూటతో కలిపి దానినిసూడా భుజాన స్ట్రాబుకొని, భారంగా ఉన్నప్పటికీ ఆలస్యంచేయక ప్రయాణమై త్వరత్వరగా వెళ్ళిపోసాగాడు.

ఇక, అక్కడ దానవరాజైన విరూపాక్షుడు, రాత్రి కానడంచూచి తన కుమారుని పిలిచాడు. — “అశ్వానా! మిత్రుడైన రాజధర్ముడు ఇవాళ నాకు కనుపించనే లేదు. ప్రతి నిత్యం అతను పూర్వ సంధ్యలలో బ్రహ్మదేవుని సేవించడా

నికై వెళ్లి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నన్ను చూడకుండా పోయ్యేవాడుకాదు. కాని రెండు రాత్రులబట్టి అతని దుష్టనమేనాకు దుర్లభమై పోయింది. కుమారా! ఎందుకోకాని నా మనస్సు కలవరపడుతున్నది. కనుక నీవు తక్షణమే వెళ్ళి అతనిని వెదకవలసినది. స్వాధ్యాయ శూన్యము, బ్రహ్మ వర్చస్సు లేని వాడు అయిన ఆ శ్రావ్యాధముని విషయంలో నాకు అనుమానంగా ఉన్నది. వాడక్కడికివెళ్ళి అతని కేమైనా హాని చేశాడేమోనన్న సంశయం కలుగుతున్నది. వాడు దురాచారము, దుర్బుద్ధికలవాడు. వాడి ఆకారాన్ని చూస్తేనే వెలుస్తున్నది. వాడు క్రూరకర్ముడనీ, దురా దాక్షిణ్యాలు లేనివాడనీ, నీచుడగు దస్యుడనీ నాకు లోస్తున్నది. వాణ్ణి చూచినప్పటి నుంచీ నామనస్సు మనస్సులో లేదు.

నాయనా! నీవు వెంటనే రాజధన్యుని ఇంటికివెళ్ళి అతని క్షేమ సమాచారం తెలుసుకొని రావలసినది—” అని చెప్పి కొడుకును పంపించాడు.

అంతట ఆ దానవ కుమారుడు కొంపరు రాక్షసులను వెంటతీసుకొని రాజధన్యుని నివాసానికి వెళ్ళి, అక్కడ అతని కంకాళాన్నిచూచి కుయ్యో-మొర్రో అని దుఃఖిస్తూ పొంగు పరుగున మరలివచ్చి ఆ వృత్తాంతం తండ్రికి ఎరింగించాడు. అప్పుడు విరూపాక్షుడు తక్షణమే ఆ గౌతముని వెదకి పట్టుకొని రమ్మని అనేకమంది రక్కసులకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి పంపాడు. వారు వెళ్ళి గౌతముని చుట్టు ముట్టారు. అతనిని పట్టుకొని, రెక్కలూడిఉన్న రాజధర్మనితో సహా తెచ్చి రాక్షసరాజుముందు పెట్టారు. అప్పుడందరూ దుర్మరణంచెంది ఉన్న రాజధన్యుని

చూచి మిక్కిలి దుఃఖించారు. విరూపాక్షుడు తన మంత్రి లతో పుడి అనేక విధాల చింతించాడు. దుర్మాన్యడగు ఆ గౌతముని అందరూ దూషించ సాగారు. పట్టణంలో ఆశాల గోపాలము నిశ్చేష్టులై ఉన్నారు.

తనవారె ఆ దుష్టుని వధించమని రాక్షసరాజు తన కుమారుని ఆజ్ఞాపించాడు. అతని మాంసం అందరూ భక్షించడని నక్క-సుల నియోగించాడు. కాని మహాపాపిలయిన గౌతముని భక్షించడానికి నారెనరూ ఒప్పుకోలేదు:-

“మహాప్రభో! ఇతన్ని దస్యులకు అప్పగించ వలసినదే కాని, మేము వినము. నయచేసి మమ్ముల నిర్బంధించకండి మహాగూర్వా!” అని పెక్కు-భంగుల ప్రార్థించారు. రాజు అం దులకు అంగీకరించి- “ఓరీ! వీణ్ణి తక్షణమే తీసుకొనిపోయి ముక్కలు చుక్కలుగా నటికి దస్యులకు ఇవ్వండి!” అని ఆజ్ఞాపించాడు. వారు ఆ విధంగానే చేశారు, కాని, దస్యులు కూడా అతనిని భక్షించడానికి సమ్మతించలేదు. మాంసభక్షణ చేసే జాతులేవీకూడా కృతఘ్నుని తినడానికి ఒప్పుకోవు. ఓ యుధిష్ఠిరా! బ్రహ్మహత్య చేసినవారికీ, సురాపానం చేసిన వారికీ, సువర్ణం దొంగిలించిన నాడికీ, వ్రతభంగం చేసిన వాడికీ- ప్రాయశ్చిత్తం ఉన్నది కాని కృతఘ్నుని పాపానికి మాత్రం ప్రాయశ్చిత్తం లేనేలేదు. మిత్రద్రోహం చేసిన వానిని, కృతఘ్నుని-క్రవ్యాదులు ముట్టరు సరికదా, క్రిములు కూడా ముట్టవు !

అని బీష్ముడు మళ్ళీ ఈ ప్రకారం చెప్పసాగాడు:

ఓ, ధర్మరాజా! ఆ తరువాత విరూపాక్షుడు తన మిత్రుడైన రాజధర్మనకు చితి ఏర్పాటు చేయించాడు. దానిని రత్నాలతోను, వస్త్రాలతోను, చందనగంధాది సరిమళ ద్రవ్యాలతోను అలంకరించి, అందు అతని కళ్ళేబరాన్ని ఉంచి, ప్రజ్వలింపచేసి ప్రేతకార్యం నెరవేర్చాడు. అప్పుడు సైనుండి కామధేనువు క్షీరం వర్షించింది. క్షీరమిశ్రమైన కామధేనువు నోటి నురుగు ఆ రాజధర్మని చితిపై పడగానే, అతను ఎప్పటివలె జీవించి విరూపాక్షుని వగ్గరికి వచ్చాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు ఆ రాక్షసరాజు పట్టానికి అనుదెంచి—

“ఓ దానవరాజా! నీమూలంగా ఇతడు మళ్ళీ జీవించాడు. పూర్వం ఒకప్పుడు ఈ రాజధర్ముడు బ్రహ్మసభకు వెళ్ళడం మానాడు. అందుకు బ్రహ్మ కోపించి శసించాడు. ఆ శాప ఫలితంగానే ఇత నీ విధంగా గౌతమునిచే సుగ్రహం పొందవలసి వచ్చింది. మళ్ళీ ఆ బ్రహ్మదేవుడే ఇప్పుడితనిని బ్రతికించాడు—” అని తెలియచేశాడు.

తరువాత రాజధర్ముడు, దేవేంద్రుని చూచి నమస్కరించాడు— “ఓ సురనాథా! నీకు నాపై అనుగ్రహం ఉన్నట్లయితే నామిత్రుడైన ఈ గౌతముని బ్రదికించ వలసినది—” అని ప్రార్థించాడు. అందుకు, దేవేంద్రుడు సంగోషించి అమృత వర్షం కురిపించి గౌతముని మళ్ళీ బ్రతికించాడు. గౌతముడు ఎప్పటివలె సువర్ణ భాండముతో లేచివచ్చాడు. అప్పుడు రాజధర్ముడు, గౌతముని కౌగలించుకొని, ధన్యో

సహా అతనిని పంపించివేశాడు. తాను యథాప్రకారం బ్రహ్మ సభకు వెళ్ళి, అక్కడ గౌరవం పొందాడు. తరువాత గౌతముడు తన శబరగ్రామానికి వెళ్ళిపోయాడు.

ఓ, ధర్మరాజా! ఇది కృతఘ్నోపాఖ్యానం; దీనిని నీకు తెలిపాను—”

అని భీష్మాచార్యులవారు ధర్మరాజుకు చెప్పాడు:

6. శిబి చరిత్రము

రోమశనుహర్షి, ధర్మరాజులవారికి ఈ విధంగా చెప్ప సాగాడు :

ఓ, ధర్మరాజా! ఇది భృంగతుంగపర్వత మని చెప్పాను కదా! ఇక్కడే విత్తస్త, జల, ఉపజల అనే నదులు యమునా నదికి ఇరుప్రక్కలా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఇది మహర్షులకు నెలవు. ఈ చల్లని, నిర్మలోదకాలలో స్నానాలు చేసిన వారు స్వస్థాప విముక్తు లవుతున్నారు. ఓ, ధర్మనందనా! ఈ ప్రదేశంలోనే ఔశీనకుడైన శిబిచక్రవర్తి పూర్వం యజ్ఞాలు చేసి దేవేంద్రుని కంటెసూడా అధికుడైనాడు.

ఆ విధంగా శిబిచక్రవర్తి యజ్ఞాలు చేస్తుండగా ఇంద్రుడు, అగ్ని, ఆ శిబిముక్క చిత్తవృత్తి ఎటువంటిదో తెలుసుకొన దలచినవారై ఒకనాడు అక్కడికి వచ్చారు. దేవేంద్రుడు దేగ అయినాడు. అగ్నిదేవుడు పావురంగా మారాడు. ఈ

విధంగా మారురూపాలు ధరించి వారు శిబిచక్రవర్తిని పరీక్షించదలచుకొన్నారు. ఆ డేగ పావురాన్ని తగుముకొంటూ వచ్చింది. అప్పుడు పావురం డేగ వెంటాడుతుంటేగా భయపడినదై, పారిపోయివచ్చి, శిబిచక్రవర్తిని శరణుజొచ్చింది.

2

అంతట శ్వేన (డేగ) రూపంలో పావురమును పోషముకొంటూ వచ్చిన ఇంద్రుడు శిబిచక్రవర్తితో ఇట్లా అన్నాడు.

“ఓ, శిబిచక్రవర్తీ! రాజు లందరిలో నీవు ధర్మాస్థుడవని లోకంలో అంతా అంటున్నారు. మరి నేనా, ఆసలి బాధకు ఓర్వలేకుండా ఉన్నాను. ఈ కపోతమూ, నాకు ఆసలి రంగా ఉంటున్నది. దీనిని నీవిట్లా అట్టిపెట్టుకోనడం ధర్మవిరుద్ధం. కావున నాయందు దయఉంచి ఈ పావురాన్ని విడిచిపెట్టు.

అప్పుడు శిబిచక్రవర్తి ఇట్లా పలికాడు :—

“ఓ పక్షిరాజా! ఈ పావురం నీకు భయపడి ప్రాణరక్షణార్థం నా ముఱుగు జొచ్చింది. కాబట్టి నేను దీనిని విడిచిపెట్టరాదు. ప్రాణభీతితో నన్ను శరణువేడుకొన్న ఈ కపోతమును నేను విడిచిపెట్టినట్లయితే నేను ధర్మం తప్పినవాడనవుతున్నాను. శరణన్న వారిని రక్షించనిచో గోహత్య, బ్రహ్మహత్య చేసినంత పాతకం చుట్టుకొంటున్నది”—

అంతట డేగ మరల ఈ రీతిగా పలికింది :

“ఓ, రాజేంద్రా! సమస్త భూతాలుకూడా ఆహారం వల్లనే జీవించి అభివృద్ధిచెందుతున్నాయి. దేనినైనా సరే విడిచిపెట్టి జీవించవచ్చునుగాని, ఆహారాన్ని విడిచిపెట్టి బ్రతుకవచ్చునా? నీవు ఈ పావురాన్ని విడిచిపెట్టకపోతే నేను ఊదాబాధకు తట్టుకోలేక తక్షణమే ప్రాణాలు విడుస్తాను. ఆ విధంగా నేను చనిపోయినప్పట్టుట నా భార్య, బిడ్డలు జీవించరు—వాళ్ళూ ప్రాణాలు విడుస్తారు. కాబట్టి ఒక్క పావురం కోసం ఇన్నిప్రాణాలు బలి అయిపోతున్నాయి. నీవు ఆ ఒక్క పావురాన్నే రక్షించాలనుకొన్నావు కాని ఇన్ని ప్రాణాలను కాపాడాలనుకోవడం లేదు. శరణన్నవారిని రక్షించడం ధర్మమే. కాదనను. అయినప్పటికీ ఒక్క ధర్మంకోసం అనేక అధర్మాలు సంభవిస్తున్నాయనికనుక ఈసమయంలో ఆ ధర్మం గ్రహించదగినదికాదు. ఓ, నరేంద్రా! ధర్మాధర్మముల విషయంలో గౌరవ లాఘవాలను, బాధ్య బాధకత్వాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి మరీ ధర్మాన్ని నడపవలసి ఉన్నది.”

అందులకు శిబి ఈ విధంగా బదులు చెప్పాడు :—

“ఓ విహంగోష్ఠమా! నీ మాటలధోరణి పరికించి చూస్తే—నీవు సమస్త ధర్మాలూ తెలిసినవాడవని నాకు తోస్తున్నది. నీకు తెలియని ధర్మం ఒక్కటికూడా ఉండదని ఊహిస్తున్నాను. కాని ఒక్క-విషయం. శరణన్నవారిని పరిత్యజించటం ధర్మమనవచ్చునా? అయినా నీ యీ ప్రయత్నమంతాకూడా ఆహారం కోసమేకదా? కనుక ఓ పక్షిరాజా! వేరే ఏదైనా ఒక జంతువును ఆహారంగా గైకొనవలసినది. అప్పుడు నీకా, ప్రాణాలు నిలుస్తున్నవి. నాకా, శరణాగత

రక్షణ సిద్ధిస్తున్నది. ఈ విధంగా రెండు ఘట్టాల్లోనూ సఫలీకృతమయ్యేటట్లు వేరొక ఆహారాన్ని నీవు స్వీకరించు విహంగరాజా! ఈ అరణ్యంలో వుండే వరాహ, మృగ, మహిషాదులలో ఏ జంతువు మాంసం కావాలన్నా నీకు యిస్తున్నాను, కోరుకో.”

అప్పుడు డేగ ఈవిధంగా బదులు చెప్పింది :—

“ఓ రాజేంద్రా! నీవుచెప్పిన ఏ మృగమూహిషానాకు ఆహారంకాదు. పావురములు డేగలకు ఆహారమని వేదాలలో చెప్పినవిషయం నీవు ఎరుగవా? ఒక్క కప్పేతప్ప మరే మృగమాంసమూ నేను తినను. పావురిని నాకు దేవవిహితమైన ఆహారం. కాబట్టి నా ఆహారం నాకు ఇవ్వవలసినది. సారంలేని వ్యర్థపుమాటలవల్ల ప్రయోజనం లేదు. వెంటనే పావురమును విడిచిపెట్టవలసినది.”—

అంతట శిబిమహారాజు ఈరీతిగా పలికాడు :—

“ఓ విహంగోత్తమా! నీవు ఏది కోరినా యిస్తాను. కాని, పావురమునుమాత్రం యివ్వనుసుమా. కావాలంటే నీకు నా రాజ్యం యావత్తూ యిస్తాను తీసుకో. అంతేకాని, నన్ను శరణువేడిన కపోతాన్నిమాత్రం విడువను. నీకు నేను ఏదియిస్తే ఈ పావురమును అపేక్షించకుండా ఉంటావో దానిని ఇస్తాను చెప్పు?”—

అప్పుడు శ్వేన (డేగ) రూపంలోవున్న ఇంద్రుడు శిబిని ఈవిధంగా కోరాడు :—

“ఓ మహారాజా ! అవుణే అడుగుతున్నాను విను. ఈ పావురం ఎత్తు మాంసం నీ శరీరంలోంచి కోసి, తూచి నాకివ్వు ! ఓ నృపశ్రేష్ఠుడా ! దానిని భక్షించి సంతృప్తి నొందుతున్నాను !” —

అందులకు శిబిచక్రవర్తి యీ ప్రకారంగా బదులు పలికాడు :—

“ఓ విహంగోత్తమా ! అట్లాగే నీవు కోరింది ఇస్తున్నాను. ఈ పావురం ఎత్తు మాంసం నా దేహంలోనుంచి కోసి, తూచి నీ కిస్తున్నాను, స్వీకరించవలసినది !” —

అని తెలిపి రోమశుడు, ధర్మరాజుతో మరల యీ విధంగా చెప్పసాగాడు :—

ఓ ధర్మనందనా ! ఆవిధంగా శర్మాత్ముడైన శిబి మహారాజు, మహాప్రసాదమంటూ జేగకోర్కె తీర్చి సంసిద్ధుడైనాడు. త్రాసులో ఒకవైపు కపోతాన్ని ఉంచాడు. కత్తి తీసుకొని తన మాంసం కోసి త్రాసులో రెండవప్రక్క వుంచాడు. కాని తన మాంసం పావురంతో సరితూగలేదు. అప్పుడు శిబి తన దేహంనుంచి మరికొంత మాంసం కోసి త్రాసులో ఉంచాడు, కాని అప్పటికీ ఆ మాంసం పావురం ఎత్తు తూగలేదు.

ఓ యుద్ధిష్ఠిరమహారాజా ! అంతట మహాత్ముడైన శిబిచక్రవర్తి తానే త్రాసులో ఎక్కి కూర్చున్నాడు !

అప్పుడు, మారురూపాలతో శిబిని పరీక్షించడానికి వచ్చిన ఇంద్రుడు, అగ్ని దేవుడు—శ్యేన, కపోతరూపాలు విడిచి తమ నిజరూపాలతో ప్రత్యక్షమైనారు.

అంతట దేవేంద్రుడు, శిబిచక్రవర్తితో - “ఓ, దాజేంద్రా! నేను ఇంద్రుడను. నేనే ఈ జేగ రూపంలో వచ్చాను. ఈనా వురం అగ్నిదేవుడు, మే మిరువురం సీఘర్మమున ఎనంతటికో పరీక్షించాలని ఎంచి, ఈ తీరుగా మూడురూపములలో నీ చుట్ట వాటికకు వచ్చాము. నీవు ధర్మముూర్తివి. ధర్మాన్ని పెరిగించి నీవు నీ శరీరాన్నే కోసి ఇచ్చావు. అందుకు మేమెంతో సంతోషం పించాము. ఓ, శిబిచక్రవర్తి! నీ దాస్యస్వానికి, నీ ధర్మానికి మెచ్చాము. నీ కీర్తి సర్వలోకాలలో శాశ్వతంగా వ్యాపించి ఉండుగాక! నీ కీర్తి నిలిచి ఉన్నంతకాలం నీవు పుణ్యలోకాలలో ఉంటావు”

అని ఇలికి ఆ ఇంద్రుడు, అగ్నిదేవుని, సమ తమ రూపాలతో మళ్ళీ తమ తమ లోకాలకు వెళ్లిపోయాడు.

ఓ, ధర్మరాజా! అనంతరం మహాశుక్లైన శిబిచక్రవర్తి కొంతకాలం ధర్మం తప్పక రాజ్యపరిచాలన కావించి తరువాత స్వర్గలోకానికి వెళ్లిపోయాడు.

అని రోమశమునీంద్రుడు ధర్మరాజుకు పుణ్యప్రసాదమైన శిబి చరిత్రం చెప్పాడు.

7. పతివ్రతా మాహా త్మ్యం

కుమారుడు తండ్రికి ఈవిధంగా చెప్పసాగాడు :

పూర్వం ప్రతిష్ఠానపురం అనే పట్టణంలో కాశికు డనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతను పూర్వజన్మలో చేసుకొన్న

సాపంవల్ల కుష్టువాడైనాడు. అతని భార్య మహాపతివ్రత. ఆవిధంగా కుష్టువ్యాధితో బాధపడుతున్న భర్తకు ఆ సాధ్వీ సమస్త పరిచర్యలూ చేస్తుండేది. భయంకరమైన ఆ కుష్టు వ్యాధివల్ల అతని కాలివేళ్ళు, చేతివేళ్ళు, కుళ్ళిపోయినాయి. దేహమంతటా చీము, నెత్తురు ఓడుస్తున్నది. గొంతులో గురకపుట్టి కళ్ళె వస్తున్నది. అటువంటి స్థితిలో ఉన్న భర్తకు ఆ ఇల్లాలు ప్రతినిత్యం అతని వంటిమీది చుట్టూ నీచి కడిగేది. చీము, నెత్తురు తుడిచేది. నూనెతో నల, కాళ్ళు - చేతులు పలుమాళ్లు తోమేది. అతను కక్కే కళ్ళె, విడిచే మల మూత్రాలు ఎత్తి పోసేది. వళ్ళంతా ఆర్పి బట్టలు కప్పేది. అన్నం తినిపించేది. ప్రక్కన కూర్చుని ప్రియ వచనాలు పలుకుతూ భర్తను సుఖపెట్టేది. అతను ఎంత కోపించినా, తిట్టినా, ఏమాత్రం నొచ్చుకోక, మారుమాట చెప్పక, భర్తనే దైవంగా నమ్ముతూ ఆ మహాసాధ్వీ అత్యంత శ్రద్ధా భక్తులతో ఎల్లవేళలా అతనికి సమస్త ఉపచారాలు చేస్తూ వచ్చింది.

ఇట్లా ఉండగా ఒకనాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు తనభార్యతో ఈవిధంగా అన్నాడు—

“ఓ సాధ్వీ! ఇవాళ నేను రాజమార్గాన ఒక వేశ్యను చూచాను. ఎట్లాగైతే నాసరే నీవు నన్ను దాని ఇంటికి తీసుకొని పోవలసినది. ఓ, మానినీ! ఆ వేశ్య సర్వాంగసుందరి. పూ దీగెనుపోలు ఆమెదేహం, కనకకుంభములవంటి ఆమె పాలిండ్లు, పద్మపత్రాలవంటి ఆమెనేత్రాలు నన్ను మోహంలో

ముంచేస్తున్నాయి. ఓ మగువా! ఆమెను పొందినచే నీను జీవించలేను. నాచిత్తం వ్యాకులపడుతున్నది. మన్నికాశాసనం తాళలేకుండా ఉన్నాను. ఇప్పుడా, ప్రాప్తమౌనను. చీకట్లు అలుముకున్నాయి. నాకా, నడిచివెళ్ళే శక్తిలేదు. నీనుగ నీవు ఎట్లాగైనా నన్ను దాని ఇంటికి తీసుకొనివెళ్ళి న్యాయం కట్టుకో—”

ఈవిధంగా భర్త పలికిన పలుకులు ఆ సామెనామ విన్నది. వినయంతోను, భక్తితోను, ఆ పతివ్రత కుమారిని రుజైన తన భర్తకోర్కె తీర్చి నిశ్చయించుకొన్నది. భాగము దానికి ఇవ్వవలసినధనాన్ని తీసుకొన్నది. చీరె గట్టిగాదిగించు కొన్నది. భర్తను మూపున ఎక్కించుకొని వెంటనే వేళ్ళా గృహానికి పయనమైంది. అప్పుడా నిశీఘసమయంలో అంతటా చిమ్మచీకట్లు అలుముకున్నాయి. దట్టంగా మబ్బు పట్టింది. మెఱుపులు మెరుస్తున్నాయి. ఆ విధంగా కన్నుపొడుచు కున్నా కనుపించని ఆ రాత్రివేళ, భర్త కోర్కె- తీర్చేటందుకై ఆ మహాసాధ్వి, రాజమార్గాన వేగంగా పోసాగింది.

అప్పుడా మార్గంలో ఒకచోట మాండవ్యుడనే బ్రాహ్మణోత్తముని, తలారివాళ్ళు దొంగ అని శంకించి పట్టుకొన్నారు. పట్టుకొని అతనిని కొంతవేసిపెట్టారు. ఆ విధంగా కొంతవేసి ఉన్న మాండవ్యమునిని చీకట్లో చూడక కలిగుడు గట్టిగా అతనిని ఎడమభుజాన్ని తాకాడు. ఆ తాకుడుకు మునికి తీవ్రమైన శాధ కలిగింది. అతను కోపించి —

“నన్నీరీతి వృథాగా నొప్పించిన నరాధముడు బ్రాహ్మ పొడిచేటప్పటికి మరణించుగాక!” అని దారుణంగా శపించాడు.

అంతట మునిశాపం విని మహాసాధ్వి అయిన కౌశికుని భార్య శోకతప్తయై —

“సూర్యుడు ఉదయిస్తే నా భర్తకు ప్రాణహాని సంభవిస్తున్నది. కనుక నేనే పతివ్రత నగుచునేని ఇక సూర్యుడే ఉదయించకుండా ఉండుగాక!” అని పలికింది.

అంతట సూర్యుడు ఉదయించలేదు. ఇక పగలన్నది లేదు. అంతా రాత్రే అయిపోయింది. లోకాలన్నీ అంతటేని అంధకారంలో మునిగిపోయినాయి. జగాలన్నీ సంకభితములైనాయి. అప్పుడు దేవతలంతా భయభ్రాంతులలో చిక్కి, దిక్కుకానక బహ్మదేవునివద్దకు వెళ్ళారు. ఆ పతివ్రతా మాహాత్మ్యాన్ని ఎరింగించి ఈవిధంగా మొఱపెట్టుకొన్నారు.

“ఓ, కమలాసనా! సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం లేకుండా పోయినవి. ఆ కారణంవలన కాలాలు చిక్కునట్టాయి. ప్రతిదినం సానసంధ్యాద్యనుష్ఠానాలు అడుగంటాయి. జపహోమాది వివిధకర్మలూ భగ్నమైనాయి. వేదాధ్యయనాదులు నిలిచిపోయినాయి. విధివిహిత స్వధాస్వాహాదు లన్నీ కూడా ఆగిపోయినాయి. ఓ, దేవదేవా! నిత్య వైమిత్తిక కృత్యాలు, యజ్ఞయాగాది క్రతువులు, దేవపూజలు, ఆతిథి పూజలు, భగవదారాధనలు— అన్నీ భూమండలంలో అడుగంటిపోయినాయి, నీటినలన మేము హవిర్భాగములు పరిగ్రహించే అవకాశం లేకుండా పోయింది. అందుచేత మానవ లోకానికి ఈప్లితార్థాలు శూన్యమైనాయి. వర్షాలు, పాడిపంటలు, అన్నీ నశించాయి. లోకాలకు అనర్థం వాటిల్లింది.

కాలగతి తప్పడంనల్ల లోకవ్యవహారాలన్నీ విచ్చిన్నములై నాయి. ఇక ఇప్పు డేది మార్గం— మళ్ళీ సూర్యోదయం ఎట్లా అవుతుంది ?”

అని ఈవిధంగా దేవతలు మొఱుపెట్టుకోగా, సునంద్యై స్తుతైన బ్రహ్మ కరుణించి నాగల కీర్తిగా ప్రస్తుతిరం ఒస గాడు—

“దేవతలారా ! దీనికంతకూ శారణం ఆ బ్రాహ్మణుని భార్య—ఆ మహాసాధ్వీతన పతిప్రత్య మహామచేతి సూర్యోదయన్ని అరికట్టింది. ఆ పతివ్రత మహాత్మ్యం పతివ్రత చేతనే గాని చక్కబడదు. కావున పునః పతివ్రత, పాపస్వినీ, అయిన అత్రిమహామునిభార్య అనసూయాదేవి ఈకార్యాన్ని చక్కబెట్ట సమర్థురాలు. మీరువెళ్ళి ఆమెనుప్రార్థించండి—”

ఈవిధంగా బ్రహ్మదేవుడు చెప్పగా విని దేవతలంతా పుణ్యవతి అయిన అనసూయాదేవివద్దకు వెళ్ళి పెక్కువిధాల ప్రార్థించారు:—

“తల్లీ ! అనసూయాదేవీ ! నిత్యసత్యవ్రతి అయిన ఒక మహాపతివ్రత ఆజ్ఞచొప్పున సూర్యుడు ఉదయించకుండా ఊరుకున్నాడు. పెద్ద విపత్తు ఏర్పడింది తల్లీ ! నీవు కాపాడ తావని వచ్చాము. ఓ, పుణ్యవతీ ! నీవు యెప్పటిలాగా మాకు పగలు, రాత్రి, సంధ్యాకాలాలను దయచేయవలసినది” అని దేవతలు, అనసూయాను వేడుకొన్నారు.

అప్పుడు అనసూయాదేవి —

“ఓ, దేవతలారా ! ఆ పతివ్రతమహత్త్యం సాటిలేనిది. దానిని ఎవ్వరూ దాటలేరు. కావున నేను మీకోక ఉపాయం

చెబుతాను. మాండవ్యముని శాపంవలన ఆ పతివ్రత భర్త మరణించకుండా మీరుచెయ్యండి; నేను ఎప్పటిలాగా సూర్యోదయమై, అహోరాత్రాలు ఏర్పడటట్లు చేస్తాను” — అని చెప్పింది.

అందులకు దేవతలు సంతసించి అంగీకరించారు. అంతట అనసూయాదేవి దేవతలను వెంటబెట్టుకొని పతివ్రతాతిలకమైన ఆ బ్రాహ్మణపతిని గృహానికి వెళ్ళింది. ఆమె క్షేమ సమాచారాలు అడిగింది —

“కళ్యాణీ! నీవు నీభర్తను దేవతలకంటే ఎక్కువగా భావిస్తున్నావుకదా? ఆయన ముఖాగవిందాన్ని చూస్తూ ఎల్లప్పుడూ సంతోషిస్తున్నావుకదా? ఓ, సాధ్వీ! పతి శుశ్రూష చేయడంవల్లనే నేను ఇష్టార్థ సిద్ధిని పొందాను. పుణ్యనతివై ధన్యురాల నయ్యాను. ఎల్లప్పుడూ నీమంగా పతి శుశ్రూషకావించే సతులకు లోకంలో పొందరానిది ఏదీ లేదమ్మా. స్త్రీలకు ఉపవాసాలు, వ్రతాలు, తీర్థస్నానాలు, దానాలు, దేవపూజలు- వీటితో పనేలేదు. భర్తను భక్తితో ఆరాధిస్తే చాలు- సమస్తకోర్కెలూ వాటంతట అవే లభిస్తున్నాయి. పుణ్యగతులుప్రాప్తిస్తున్నాయి. ఓ, కళ్యాణీ! నీవెంతో ధన్యురాలవు, వినీతవు, పుణ్యచరిత్రవు. నీవు నీ భర్తను ఎల్లప్పుడూ భక్తితో సేవిస్తున్నావు. దైవంకంటే మిన్నగా చూచుకొంటున్నావు. పూజలతోను, వినయోపచారాలతోను గౌరవిస్తూ ఆయనను సంతృప్తిపరుస్తున్నావు. ఓ, పతివ్రతామణీ! ఈ భూవలయంలో ఏ స్త్రీ కూడా నీకు సాటిరాదు!” అని అనసూయాదేవి పలికింది.

అత్రిమహాముని భార్య అనసూయూదేవి అట్లుగా స్రీయవచనాలు పలుకగా కౌశికని భార్య విని తీసుకొన్నది.

“అమ్మా! అనసూయాదేవి! నీ రాకవలన మా గృహం పాననమైంది. నీ దర్శనంవలన ధన్యురాలనైనాను. నీ అనుగ్రహంవలన దేవతాదర్శనానికి యోగ్యురాలనైనాను. నాకు ఎల్లప్పుడూ భర్తపై భక్తి తొలగకుండా ఉండేట్లు అనుగ్రహించు తల్లీ” — అని అనసూయకు మ్రొక్కి, మళ్ళీ ఈ విధంగా పలికింది : — “తల్లీ! నీవు ఎంతో ఆదరణురాలి నా గృహానికి అరుదెంచావు. నావల్ల నీకు కాగల పని ఏమిటి? ఆజ్ఞాపించు తల్లీ —”

ఈ విధంగా ఆ పతివ్రత అడుగగా, తిరిగి అనసూయాదేవి ఈ రీతిగా పలికింది :

“ఓ, సాధ్వీ! నీ ఆజ్ఞ వలన సూర్యుడు ఉదయించడం మానుకొన్నాడు. ఇప్పుడు సృష్టి యావత్తూ చీకట్లో చిక్కిపోయింది. దేవతలంతా వచ్చి నన్ను వేడుకొన్నారు. వారి వేడుకోలు విని నేను నీవద్దకు వచ్చానమ్మా. సూర్యుడు ఉదయించనందున పగలు శూన్యమైపోయింది. పగలన్నది లేకపోవడంవలన సమస్త కర్మలూ నశించాయి. కర్మనాశనం చేత స్వర్గవాసులందరికీ పుష్టిహీనత కలిగింది. ఆ కారణం చేత అనావృష్టి సంభవిస్తుంది. దానివలన జగత్తు యావత్తూ నశిస్తుందమ్మా. కావున నీవు దేవతల హితంకోసం పూర్వ ప్రకారం సూర్యోదయ సూర్యోస్తమయాలు సాగిపెట్టేటట్లు అనుగ్రహించి లోకాలను ఉద్ధరించవలసినది —”

అందులకు కౌశికుని భార్య అయిన పతివ్రత ఈవిధంగా బదులు చెప్పింది :

“అమ్మా! సూర్యోదయం అయితే నా భర్త మరణిస్తాడని మాండవ్యుడనే మహాత్ముడు శాపం పెట్టాడు. అందువలన సూర్యోదయం కావడం నాకు సమ్మతంకాదు——”

అది విని అనసూయాదేవి —

“ఓ, సాధ్వీ! పతివ్రతలైన స్త్రీ లందరూ నావలన అభివృద్ధి కాంచుతున్నారు. నీవు పరమ పతివ్రతవు. కావున నీ భర్త చనిపోయినట్లయితే నేను మళ్ళీ అతన్ని బ్రదికించి చిరాయువుగా చేస్తున్నాను——” అని పలికింది.

పాపస్విని, అత్రిమహాముని పత్ని అయిన అనసూయాదేవి ఈ విధంగా పలుకగా పతివ్రత అయిన ఆ బ్రాహ్మణ సతి సంకోషించింది. చేతులు జోడించి భక్తితో——“ఓ, సూర్యభగవానుడా! శీఘ్రంగా ఉదయించు స్వామీ” అని ప్రార్థించింది.

అంతట చీకట్లను చీల్చుకుంటూ, దిక్కులనిండా దీప్తి వెదజల్లుతూ, అరుణకాంతులతో సూర్యభగవానుడు ఉదయాద్రిపై పొడుచుకొని వచ్చాడు.

ఆ విధంగా పది రాత్రులు గడచినపిదప సూర్యోదయం అయింది. వెంటనే మాండవ్యముని శాపంవలన ఆ పతివ్రత భర్త అయిన కౌశికుడు మరణించాడు. అప్పు డా సాధ్వీ, మహాదుఃఖంతో భర్త కళేబరం క్రిందపడకుండా విపాది పట్టుకొన్నది.

అప్పుడా పత్రివ్రతను చూచి అనసూయ — “అమ్మా! చింతించకు. పతి శుశ్రూషాని పోబలంవలన నేను ఇప్పుడే నీ భర్తను బ్రతికిస్తున్నాను నూడు—” అని చెప్పి, తిరిగి ఈ విధంగా పలికింది :

రూపంలోనేమీ, శీలంలోనేమీ బుద్ధిలోనేమీ, వాళ్ళలోనేమీ, విజయాది గుణాలలోనేమీ—నా భర్తతో సాటి మరొక ఘోరమైనది లేదని నేను దృఢంగా నమ్మిఉన్నప్పుడు సత్యమే అయినట్లయితే — చనిపోయిన ఈ బ్రాహ్మణుని ముడు శతాబ్దమేజీవించి, రోగగ్రహితుడై, యావన్నడై, భాగ్యతాను నూకేండ్లు సుఖంగా వర్ధిల్లుగాక ! నేను మనో వాక్యము కర్మములందునూ, ఎల్లప్పుడూ భర్తతో పతిశుశ్రూష చేసే దాననైతే ఈ బ్రాహ్మణుడు శతాబ్దమే జీవించుగాక !” —

తపస్విని, పుణ్యవతి అయిన అనసూయాదేవి ఈ విధంగా పలుకగానే కౌశికునకు ప్రాణాలు వచ్చాయి. అతను లేచి కూర్చున్నాడు. అతని కష్టమంతా పోయింది. ఎక్కడ లేని తేజస్సు, సౌందర్యం, యశావనం అతనికి వచ్చాయి. నవ మన్మథాకారుడై దివ్యరూపంతో తేజరిల్లు సాగాడు. అప్పుడు దివిని దేవదుందుభులు మ్రోగాయి. పూలవానలు కురిశాయి.

అంతట బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరాది దేవతలంతా మెచ్చి అనసూయాదేవితో —

“ఓ, కళ్యాణీ! నీవలననే ఈ దేవతల కార్యం చక్కబడింది.

నీ మూలంగానే మళ్ళీ సూర్యోదయమై లోకాలు ఉద్ధరింపబడినాయి. ఓ, పుణ్యవతి! మే మెంతో సంతోషి

చెందాము. నీకు కావలసిన వరం కోరుకో - ఇస్తున్నాము” అని పలికాడు.

అప్పుడా అనసూయాదేవి—బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులను చూచి—

“ఓ దేవతలారా! నాకు పుత్ర ప్రాప్తి కలిగేట్లు అనుగ్రహించండి. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు ముగ్ధురూ నాకు పరమయోగ్యులైన పుత్రులై చిట్టేటట్లు వరం ప్రసాదించండి” అని కోరింది.

అప్పుడా త్రిమూర్తులు, తపస్విని అయిన అనసూయాదేవికి కోరిన వరం ఇచ్చి, మళ్ళీ తమ తమ లోకాలకు వెళ్ళి పోయినారు.

8. సు క న్ యా చ రి త్ర ము

వ్యాసమునీంద్రుడు జనమేజయ మహారాజునకు ఈ విధంగా చెప్ప గొడగాడు :

ఓ, జనమేజయ నృపాలా! వైవస్వతుని కుమారుడు, ఆర్యుడు అయిన శర్యాతి మహారాజు నాలుగువేలమంది భార్యలను పెండ్లాడాడు. వా రందరూకూడా పుణ్యచరిత్రలు, సౌందర్యవతులు, సర్వలక్షణ సంపన్నలు. అందరికీకూడ భర్తయెడల ఎంతో ప్రేమ. ఎల్లప్పుడూ భర్తకు ప్రీతి చేకూరుస్తూ ఉన్నారు. ఆ మహారాజు అందరికీ ఒక్కతే

కుమార్తె. ఆమె పేరు సుకన్య. ఆ అమ్మాయి చాలా చక్కనిది. ఆ పిల్లి అంటే తెల్లులంకరికీ పలనప్రాసాదాలు. పెద్దాడికి ఎంతో గారాబం. అంగునలన ఆ పిల్లి పెద్దప్రాలు ఇంటి సుందరాంగి అయిన సుకన్య ఎంతో అల్లాసముగా పెండ్లివానచ్చింది.

ఆ శత్రుత్తి మహారాజు నగరానికి కొంచెం సమీపంలో ఒక సుందరమైన సరోవరం ఉన్నది. సరోవర సరోవరంనికి సాటివచ్చే ఆ సరోవరం, నిర్మలజలంతో నిండి అత్యంత గమనీయమై శోభిల్లుతున్నది. హంసలు, కాగంపవచులు, చక్రవాకములు, దాత్యూహములు (నాసకోయిలలు), సాగసములు, మొదలైన సమస్త పక్షిసమూహములతోను, అయిన విధాలైన పద్మాలతోను, తుమ్మెదలతోను ఆ తటాకం మనోహరమై ఒప్పుతున్నది. సరోవరం చుట్టూ శుభప్రదమైన నానారకాల వృక్షాలు ఉన్నాయి. సాలవృక్షాలు, చీకిరిమానులు, దేవదారు చెట్లు, పున్నాగలు, అశోకలు, నటవృక్షాలు, కదంబ వృక్షాలు అరటిచెట్లు, నేరేళ్ళు, మాదీఫలాలు, ఖర్జూరాలు, పనసలు, నారికేళలు, కోవిదారాలు, మొగలి మొదలైన వృక్షాలును, ఇంకా అడవి నుల్లె, మల్లిక, మోదుగ, నింబ, మారేడు, ఉశిరిక, ఖదిర ఆదిగాగల నానారకాల చెట్లును ఆ సరోవర ప్రాంతంలో నిండిఉన్నాయి. ఆ చెట్లపైనుండి ఎల్లప్పుడూ కోకిలాది పక్షి సంతతులు వాగురంగా కూస్తుంటాయి. ఆ రమణీయమైన సరోవర ప్రాంతంలో, సమీపంగా అల్లిబిల్లిగా అల్లుకొనిఉన్న నృసింహసమూహాల మధ్య, మంగళప్రదమైన ఒకచోట, శాంతుడై,

ఏకాంశుఁడై ధ్యానచ్యవను డనే మహాముని తపము సలుపు
తున్నాఁడు. ఆవిధంగా ఆ మహాముని, మానియై, విజన
సంస్థితుడై, దృఢాసనం వేసుకొని, జితేంద్రియుడై, కదలక -
మెడలన, వచ్చి గంగ అయినా పుచ్చుకోక, అంబను ధ్యా
నిస్తూ అనేక సంవత్సరాలుగా ఉగ్రతపస్సు చేస్తూ వచ్చాడు.
అప్పుడా చ్యవనమహాముని శరీరమంతటా పుట్ట పెరిగింది.
చుట్టూ పెద్ద మట్టి ముద్దలాగా ఏర్పడి, ఆకులు, తీగలు అల్లు
కొనిపోయినవి. చిన్న చిన్న పురుగులు అందందు పారాడ
జొచ్చాయి.

ఇట్లా ఉండిగా కొంతకాలానికి శర్యాతి మహారాజు
తన రాణులను వెంటబెట్టుకొని, పరివారసమేతుడై ఆ సుందర
సరోవరప్రాంతానికి విహారంచేయ వచ్చాడు. వచ్చి తన
రమణీమణులతో ఆ సరస్సున జలక్రీడ లాడుతూ, యధేచ్ఛగా
విహరిస్తూ కొంతకాలం అక్కడ ఉన్నాడు. అప్పుడు శర్యాతి
కుమార్తె అయిన సుకన్య సర్వాభరణభూషితయై తన చెలి
కత్తెలను వెంటబెట్టుకొని, ఆ వనంలో విహరించసాగింది.

ఆవిధంగా ఆ చంచలాక్షి చంచల (మెరుపుతీగ) లా
సంచరిస్తూ అందము పూలుకోస్తూ తుద కొకచోట, చ్యవన
మహామునిపై పెరిగియున్న పుట్టను చూచింది. ఆ పుట్టలో
నుంచి చ్యవనమహాముని కండ్లురెండు రెండు మిణుగురు
పురుగులనలె, మిణుకుమిణుకుమంటూ ఆమెకు అగుపించాయి.
ఆమె పుట్టను సమీపించి, ఆటగోడితనంవల్ల ముల్లుతీసుకొని
ఆ పుట్టను త్రవ్వబోయింది. అప్పుడు చ్యవనమహాముని
సుకన్యను చూచి—

“ఓ సుందరీ! వాడియైన ముల్లుతీసుకొని ఈ సుట్టను త్రవ్వబోతున్నావు, త్రవ్వకు సుమా! నీను కాపసువను, దూరంగావెళ్ళు” — అని సన్నని కింగ్స్వరంతో పలికాడు.

అయినా సుకన్య ఆ మునిమాటలు వినిపించుకోక, బాల్యచాపల్యంవలన, దైవప్రేరణంవలన ఇదేమిటో చూడాలనిపోయి, తీక్షణమైన ముల్లుతో ఆ సుట్టరంగ్రామంలో ప్రొడిచింది. దానివలన చ్యవనమహామునికి కళ్ళుపోయినవి. అంతట సుకన్య—‘అయ్యో! ఎంతవని చేశానని కొంతసేపు చింతించింది. కాని మళ్ళీ ఆటలుమరిగి ఆ విషయం మరిచిపోయింది. ఎప్పటిలాగా చెలికత్తెలకూడి విహరించసాగింది. అనివాత చ్యవనుడు నేత్రహీనుడై వేదన సహించలేక పరితపించసాగాడు. అంతలో దాని ఫలితంగా శర్యాతిమహారాజునకు, ఆయన సైన్యానికి శత్రుత్వాలు బంధించుకొనిపోయినవి. అంతట సైనికులువచ్చి ఆ విషయం మహారాజుకు విన్నవించుకొన్నారు. వనుగులకు, గుఱ్ఱాలకు, సమస్త సైనికజనానికి మలమూత్రాలు బంధించి పోయినవనీ, ప్రాణాపాయం సంభవించనున్నదనీ చెప్పారు. ఒక్కవెట్టున అందరికీ గుంబిరాల విధంగా అవడానికి కారణ మేమిటని శర్యాతిమహారాజు మిక్కిలి చింతించాడు. మళ్ళీ పరివారంతో తన గృహానికి వెళ్ళాడు. తన రాజ్యంలో ఈ దుష్కృత్యానికి ఒడిగట్టినవాడెవడైవుంటాడని శంకించాడు. తర్వాత సైనికులను పిలిచి—

“ఈ నగరానికి సమీపంలోగల సరోవరానికి పశ్చిమాన వనమధ్యంలో తపోధనుడైన చ్యవనమహాముని తపస్సు చేసుకొంటున్నాడు. ఆ మహాత్ముడికి ఎవరైనా అపకారం

చేశారా? అగ్నివంటి తేజోవంతుడైన ఆ మహాతాపసికి ఎవరైనాసరే తెలిసిగాని, తెలియకగాని కొంచెమైనా పీడ కలిగించారా? చెప్పండి? నాకు చూడబోతే వృద్ధుడైన ఆ మహాత్ముడికి ఎవరో, ఏదో అపకృతి కావించారని తోస్తున్నది. ఇది నిశ్చయం. ఎవరో ఆ మునిశ్రేష్ఠునికి పీడ కలిగించడం వల్ల ఆయనే మనకీశాస్తి చేశాడు. ఆ అపరాధి ఎవడో తెలిస్తే చెప్పండి?” అని కఠోరంగా అడిగాడు.

అప్పు డా సైనికులు భయంతో గడగడలాడిపోతూ “మహాప్రభో! మనోవాక్కాయకర్మలా మేము యే దోషం చెయ్యలేదు. మేము ఏసాపమూ ఎరుగము” అని విన్నవించుకొన్నారు.

అని తెలిపి వ్యాసమునీంద్రుడు మళ్ళీ యీ తీరుగా చెప్పసాగాడు :—

2

ఓ జనమేజయనృపాలా! సైనికులు తాము నిరపరాధులమని చెప్పిననూ వినక, శర్యాతిమహారాజు కోపము, శోకము ముంచుకొనిరాగా ఆ సైనికజనాన్ని కఠినంగా శిక్షించడం మొదలుపెట్టాడు. ఆవిధంగా తండ్రి చింతా క్రాంతుడు కావడం, జనం పీడించబడటం చూచి సుకన్య తండ్రివద్దకు వచ్చింది. తానుచేసిన అపరాధం ఈ విధంగా తెలిసింది—

“నాయనా! నేను వనంలో ఆడుకుంటూ ఉండగా ఒకచోట నాకు ఒక పుట్ట కనిపించింది. చుట్టూ ఆకులు,

తీగలు అల్లుకొనివున్నాయి. ఆ పుట్టకు రెండు రంధ్రాలు కనుపిస్తున్నాయి. ఆ రంధ్రాలలోనుంచి వ్యోమాలవలె మినుకు మినుకు మని కాంతి ప్రసరించింది. అని మినుకుమినుకు కొని నేను ముల్లుతో ఆ రంధ్రాలను పొడిచాను. అప్పుడు దుండి జలం ప్రవించింది. అంతేకాక మందంగా నీరువచ్చింది కూడా వినిపించింది. ఇదేమిటశ్చ అని నేను నిశ్చయించుచేంది నెనక్కుతిరిగి వచ్చాను. ఆవిధంగా నేను ముల్లుతో దేనిని పొడిచానో నాకు తెలియదు. అదేమిట "నేను చెప్పలేను. కాని నాయనా ! జరిగిన విషయం ఇది !"—

ఈ విధంగా తన కుమార్తె సుకన్య చెప్పినమూల విని శర్యాతి, అదే మునివర్యానికి జరిగిన అపరాధమని నిశ్చయించుకొన్నవాడై వెంటనే వనానికి వెళ్ళాడు. ముల్లుగా ప్రయత్నించి ఆ పుట్టనంత తొలగించి, అందు నిపోవ్వబడిన దుఃఖితుడు అయివ చ్యవన మహామునిని చూచాడు. చూచి సాష్టాంగ దండప్రణామం ఆచరించి వినయంతో ఈ విధంగా అన్నాడు—

ఓ మునివర్యా ! నా కుమార్తె అజ్ఞానంవలన మిమ్ములను నొప్పించింది. అందులకు ఆగ్రహించవలదు స్వామీ. అది పసిపిల్ల. తెలియకచేసింది. తాము తపోధనులు. ఆగ్రహం తగదు. కనుక దానితప్పును తుమించండి మహామునీ!—

శర్యాతి చెప్పింది విని, చ్యవనమహాముని ఈవిధంగా బదులుపలికాడు :—

“ఓ, రాజా ! నీ కుమార్తె నా కీవిధంగా కళ్ళు పోగొట్టినందుకుగాను, నేను కొంచెమైనా కోపం తెచ్చుకో

లేదు. మనస్సులోనైనా ఆ విషయం తలపోయలేదు. కనుక నీకూ నీ పరిజనానికీ, ఈరీతిగా దుఃఖం సంభవించడానికి నేను శాపం పెట్టానని నీవు ఎంతమాత్రం అనుకోవద్దుగదా ! ఎవ్వరికీ ఏ అపకారం చెయ్యక తప్పస్సు చేసుకొనే దేవీభక్తులకు, ఎవరు కీడు ఒనరించినా శివుడు వారిని ఊసుకోడు మహారాజా ! వారికి సుఖం చేకూర్చుడు. కావున ఇది భగవంతుడు చేసిన పని. కాని నేనా వృద్ధుడను. పైగా గ్రుడ్డివాడ నైనాను. ఇక నాకు పరిచర్యచేసేవా రెవరున్నారు ? ఓ రాజా ! నాకు సంభవించిన ఈ దీనస్థితిని తెలుచుకొని దుఃఖిస్తున్నాను.”

అంతట శర్యాతి మహారాజు, చ్యవనమునితో ఈవిధంగా అన్నాడు :

“ఓ, మునివర్యా ! తమకు ఉపచారం చెయ్యడానికి కావలసినంతమంది సేవకులను పంపుతాను. వారు నిరంతరం మీవద్దనుండి పరిచర్యలు చేస్తారు. కనుక ఇకనైనా తపోధనులు, అల్పకోపులు అయిన తాము కోపం ఉడిగి శాంతించండి”.

శర్యాతి పలుకులు విని చ్యవనముని -

“ఓ, రాజేంద్రా ! అంధుడను, వృద్ధుడను, నిరంతరం నిష్కతో తప్పస్సు చేసుకొనేవాడను అయిన నాకు నీవు పంపే సేవకులు ఏంచెయ్య గలుగుతారు ? వారివలన నా ఆచారాది కర్మలు ఏవిధంగా నెరవేరుతాయి. కనుక నాకు సపర్యలు చేయడానికి నీ కుమార్తెను పంపవలసినది. నేను సంతోషంగా

తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాను. ఓ, నరేంద్రా! మనస్సులో ఏమాత్రం సందేహించక నాకు కన్యాదానం చెయ్యి. నాని వల్ల నేను సంతృప్తి చెందుతున్నాను. కులాచార ప్రకారం నా తపస్సు యథావిధిగా సాగిపోతుంది. నీకు, నీ స్నేహితు జనానికేన్నీ సుఖము, శుభము చేసాలంటుంది. ఓ, నరేంద్రా! చేసిన తప్పుకు నిజంగా తీసుకొని చెప్పుకునేవాడైతే— న్యాయప్రకారం నీ కుమార్తెను నా కచ్చి పెండ్లి చెయ్యి. సందేహింపకు. తాపసులమైన నాకు కన్యాదానం చెయ్యడంలో నీ కేంతమాత్రం దోషంలేదు” అని చెప్పాడు.

ముని పలుకులు విని శర్యాతి మహాగోపాలు నిక్క-లి చింతాకాంతు డైనాడు -

“అయ్యో! ఇప్పుడేం చేసేది? ఈయన ముసలివాడు, వైగా గ్రుడ్డివాడు, ముని. ఎల్లప్పుడూ అరణ్యాలలో కఠోరమైన తపస్సు చేసుకొనేవాడు. ఇటువంటివాడికి దేవకన్యలాంటి నాకుమార్తె సుకన్యను ఎట్లా యిచ్చి పెండ్లి చేసేది? ఈ మునిని భర్తగా పొంది సుకుమారి అయిన నా కూతురు ఏ విధంగా సుఖపడుతుంది? మంచి-చెడ్డా తెలిసిననా డెవడైనా తన సుఖంకోరి, ఈవిధంగా కుమార్తె గొంతు కోస్తాడా? కన్నకూతురు కాపురాన్ని పాడుచేసి, ఆమెకు సుఖంలేకుండా చేస్తాడా? అట్లా చేస్తే అతనికి కీర్తి వస్తుందా? అయ్యో! యశాననం, రూపం కలిగి మన్మథబాణాగ్నిలో వేగిపోతున్న నా కుమార్తె - వృద్ధుడు, అంధుడు అయిన ఈ తాపసిని భర్తగా వరించి బ్రతికినంతకాలం ఎట్లా కాపురం చేస్తుంది? అందచందాలుగల ఆడపిల్ల లేప్పుడూ తమకు అన్నివిధాలా

తగిన భర్తలే కావాలని కోరుకుంటారు. యశవన్వతులైన కాంతలు ఇటువంటి కురూపినిపొందలేరు. పొంది సుఖపడనూ లేరు. పూర్వం తాపసుడైన గౌతముని భర్తగాపొంది అహల్య కష్టాలపాలు కాలేదా? దేవేంద్రుని పొందు ఆశించలేదా?

ఆవిధంగా ఇంద్రునిచేనంచినపబడిన అహల్యను గౌతముడు శపించాడు. ఆమెఆరని-తీరనిశోకంలోమునిగిపోయింది. అట్లాగే ఈ స్రుణ్ణివాని కిచ్చి పెండ్లిచేస్తే నా కుమార్తెకుమాత్రం కీడు మూడకుండా వుంటుందా? కనుక లోకంలో ఆపిపిల్లలకు అనుకూలదాంపత్యం సుఖకరం. అననుగుణ దాంపత్యం కన్న సీచమైనది మరొకటిలేదు” — అని ఈవిధంగా శర్యాతి మహారాజు పరిపరివిధాల చింతించి, తన కుమార్తెను చ్యవనమునికి యిన్యడానికి మనస్కరించక మళ్ళీ తన గృహానికి వచ్చాడు. మంత్రులను పిలిచాడు. విషయమంతా వారితో చెప్పాడు :—

“నా కుమార్తె నిచ్చి పెండ్లి చెయ్యమని చ్యవనముని కోరాడు. ఇవ్వనిపక్షంలో మనము కష్టాలపాలు కావలసి వస్తుంది. రెండువిధాలా చిక్కుగానేవున్నది. ఏం చెయ్యాలో తోచడంలేదు. ఇందుకు మీ రేం సలహాచెపుతారు” — అని అడిగాడు.

అప్పుడు మంత్రులు—“మహారాజా! దుర్భగుడైన ఆ మునికి సుకుమారి, సుందరాంగి అయిన సుకన్యనిచ్చి వివాహం చెయ్యడం మాకున్నా ఎంతమాత్రం సమ్మతం కాదు” — అని చెప్పారు.

ఈవిధంగా మహారాజున్ను, మంత్రులున్ను చింతా క్రాంతులై సంభాషిస్తున్న సమయాన సుకన్య నారి మనో వ్యధను తెలుసుకొని అక్కడికి వచ్చింది. తండ్రితో యీ విధంగా పలికింది :—

“నాయనా ! నా కోసం మీ అందరికీ యింత ఆపద రావడం కూడదు. నేనువెళ్ళి గ్రుడ్డివాడైన ఆ మూనిక్ సేన చేస్తాను. ఆయన దయకు పాత్రురాల నవులాను. సన్నాయిన కిచ్చి పెండ్లిచెయ్యండి. ఈ వ్యాకులం నదలి మీగిండా స్వస్థ చిత్తులుకండి. సుఖంగా వుండండి నాయనా.”

సుకన్యమాటలు విని శర్యాతిమహారాజు, మంత్రులంతా వింటూవుండగా—

“అయ్యో ! నా చిన్నారిత్తల్లీ ! ఆ వనాలలో నీ వెట్లా వుంటావమ్మా ? సుకుమారివే ! వృద్ధుడు, గ్రుడ్డివాడు, మహా కోపి అయిన ఆ చ్యవనమునికి నీ వెట్లా సేనలు చేస్తావుత్తల్లీ ? నా సుఖంకోసం రతీదేవివంటి నిన్ను ఆ ముసలివాడికి కట్ట బెడతానా ? వద్దమ్మా ! ఐశ్వర్యం, అందం, యౌవనం—అన్నీ ఉన్న సుందరపురుషులకే నిన్నుపొంద సాధ్యంకాదు. అలా వంటి విశాలాక్షివి, మృదుభాషిణివి అయిన నిన్ను—నీ శండ్రి ఒక వృద్ధుడికి ఇచ్చి పెండ్లి చేస్తాడటమ్మా ? ఇది ఎంతభాగ్యం ధర్మంకాదు. భర్తయేమో మూడుగాళ్ళ ముదుసలి. పైగా గ్రుడ్డివాడు. పై పెచ్చు మహాకోపి. వీటికితోడు కాసుపూ అరణ్యాలలో. మహారాజునైన నా కడుపునపట్టిన నిన్ను ఇలా వంటివాడి కిచ్చి పెండ్లిచేస్తే నాకు పుట్టగతులుగటాయా తల్లీ ? అమ్మా ! చెపుతున్నాను విను—పై నికులంతా చనిపోయినా

సరే, నా రాజ్యం యావత్తు నాశనమైనాసరే, నేనే లేకుండా పోయినాసరే, మరేమైనాసరే—నేను భయపడను. చలిం చను నినా కళ్ళులేని ముసలివాడికిమాత్రం యిచ్చి పెళ్ళి చెయ్యను. కానున్నది కాకమానదు. జరిగేది జరిగితిరుతుంది. ధైర్యమాత్రం వీడను తల్లీ!”—అని పలికాడు.

అంతట తండ్రిమాటలు విని సుకన్య ప్రసన్నవదనయై అత్యంత ప్రీయంతో యీవిధంగా బదులు పలికింది—

“తండ్రి! మీ రీవిధంగా మాట్లాడటం న్యాయం కాదు. ఆ మునివర్యుని ముసలివా. డింబున్నారే—కాదు. ఆయన లోకపావనుడు. మహానుభావుడు. భోగా లనుభవించా లన్న ఆకాంక్ష నా కేమాత్రం లేదు. ఆ తపోధనుని భర్తగా పొంది—నిత్యం సేవిస్తూ వుంటాను. పతి శుశ్రూషకంటే సతికి మరేంకావాలి. వైగా నావలన సమస్తజనులకు సుఖం కల్గు తున్నది. నాకు కావలసింది అదే తండ్రి! వనాలకు వెళ తాను. ఆ మునివర్యుని సేవిస్తాను. ఆయనమాటకు ఎదురాడక భక్తితో పూజిస్తాను. మీకు కీర్తితెస్తాను తండ్రి. కనుక మీరు చింతించక. నన్నా తాపసుని కిచ్చి పెండ్లిచెయ్యండి.”

ఈ విధంగా సుకన్య నిశ్చయించుకోవడం చూచి అక్కడున్న మంత్రులంతా విస్మయం చెందారు. శక్యత మహారాజున్నా మిక్కిలి ఆశ్చర్యపోయినాడు.

తరువాత శక్యతిమహారాజు సంతోషంతో చ్యవన మహాముని సన్నిధికి వెళ్ళి ఆయనకు నమస్కరించి—

“ఓ, మహాత్మా! నా కుమార్తెను మీకు పరిచర్యలు చేయడానికి పంపుతున్నాను. విధివిధానంగా మీ కిచ్చి వివా

హం చేస్తాను. నయచేసి స్వీకరించి నన్ను శ్రద్ధాన్యుని చెయ్యండి” అని సలిగి, శాస్త్రోక్తింగా సుకన్యను చ్యవనమహామునికి ఇచ్చి పెండ్లిచేశాడు. చ్యవనముని పెండ్లిపూర్వం రంపకై, పరినారము - ధన ద్రవ్యాదులు - మరేవి గ్రహించక కేవలం సుకన్యను సూత్రం పరిగ్రహించాడు. ఆ సమయంలోనే శర్యాత్రిమహారాజుకు, ఆయన పైనికులకు, జనులకు సౌఖ్యం చేకూరింది. పూర్వం వాటిల్లిన ఆపద నశింపింది. అందరికీ సంతోషం కలిగింది. అదేనాటి శర్యాత్రిమహారాజు తన గృహానికి పయనమవుతుండగా చూచి సుకన్య -

“నాయనా ! నా కీ సొమ్ములు, నిలువైన చీరలు అక్కర్లేదు. వీటిని తీసికొని నాకు శంక చర్మాలు, నార చీరలు ఇవ్వండి. మునిపత్నీవేషం ధరిస్తాను. నా భర్తకు సంతోషము, మీకు యశస్సు, నాకు ముక్తి చేకూరితీర్చి ప్రవర్తిస్తాను. ఇక మీరు నన్ను గురించి ఏమాత్రం విచారించ పనిలేదు. నా శీలాన్ని గురించి మీరు శంకించ ననసరంలేదు. మీ కుమార్తె మీ కెన్నడూ అపకీర్తి తీసుకురాదు. తాపసి వేషం తాల్చి- నృధుడు, అంధుడు, మహానుభావుడు అయిన నా భర్తను ఎల్లప్పుడూ భక్తితో సేవిస్తూ ఉంటాను. అన సూయాదేవి అత్రిమహామునిని సేవించినట్లుగాను, అసంధతీ దేవి వశిష్టమహామునిని కొలిచినట్లుగాను నేను ఈ మునిశ్రేష్ఠుని కొలుస్తాను. మీరు నిశ్చింతగా ఉండిండి” అని చెప్పింది.

పరమధర్మాత్మురాలైన కుమార్తె నలుగురు విని శర్యాత్రిమహారాజు, కన్నుల అశ్రువులు రాల ఆమెకు శంక చర్మాలు, నారచీరలు ఇచ్చాడు. అప్పుడు సుందరాంగి

అయిన సుకన్య తన సొమ్ములు, చీరెలు వలిచిపెట్టి, ముని పత్నీవేషం తొల్చింది.

ఓ, జనమేజయ మహారాజా ! అప్పుడు రాజసేవకు లందరూ ఆ సుకుమారిని చూచి బిగ్గటగా రోదనం చేశారు. ఆ సాధ్వీ శీలం ఎంతటిదో చూచారా ?

తరువాత శర్యాతి మహారాజు, వల్కలజినములు ధరించి మహాతాపసివలె ఉన్న కుమార్తెను విడువలేక విడిచి పెట్టి, మంత్రి పరివార సహితమై మళ్ళీ తన నగరానికి వెళ్ళి పోయాడు.

అని తెలిసి వ్యాసుడు, మళ్ళీ ఈ ప్రకారం చెప్ప సాగాడు :

3

ఆవిధంగా శర్యాతి వెళ్ళిపోయిన అనంతరం పతిసేవా పరాయణ అయిన సుకన్య - భక్తితో భర్త శుశ్రూష చేయసాగింది. అడవిలోకి వెళ్ళి నానావిధాలైన కందమూలాలను, సులాలను తెచ్చి భర్త ప్రక్కన ఉంచేది. అగ్నిహోత్రం చేసుకునేటందుకు ఎండు సమిధలు ఏరుకొనివచ్చి ఇచ్చేది. కమండలాన్ని తోలి శుభ్రపరిచేది. నిత్యకర్మలు నెరవేర్చు కునేటందుకు పువ్వులు, దర్భలు తెచ్చి ఆయనవద్ద పెట్టేది. భర్తను వేడినీళ్ళతో స్నానం చేయించి, కృష్ణాజినం పొది దానిపై కూర్చుండబెట్టేది—“స్వామీ ! ఇక మీ నిత్య కర్మలు నెరవేర్చుకోండి—” అని చెప్పేది. కర్మలు నెరవేర్చు కొనినపిదప ఆయనను చెయ్యిపట్టుకొని తీసుకొనివచ్చి ఆస

నంపై కూర్చుండచేసి, ఎంజో స్త్రీనిజో, నీవాచాన్నమును, కందమూల శలానులతోను శృప్తిగా భోజనంపెట్టి సంజోష పరిచేది. పిదప కాళ్ళు చేతులు కడిగి - శయ్యనీడకు తీసుకుని పొయ్యేది—“తాంబూలం సేవించండి స్వామీ—” అని తాంబూలం ఇచ్చేది. తరువాత భర్త ఆజ్ఞ వైకొని, ప్రాణాలు నిలుపుకోవడంకోసం తాను ఏ పంజో, శలమో సూత్రం ఆరగించేది. తిరిగి వెంటనే భర్త సన్నిధికివచ్చి, నిశయంగా - “పాదాలు ఒత్తమంటారా?” అని అడిగి ఆయన సంజోషిం చేట్టెట్లు పరిచర్యలు చేసేది. మరల సాయంత్రం “గానే, హోమ ద్రవ్యాలన్నీ సంతరించి పెట్టేది. మధురశలాలు పెట్టి ఆయనకు కడుపార కుడువబెట్టి, భర్త తినగా మిగిలినవి తాను భుజించేది. తరువాత మెత్తని పాన్ను అమర్చి పతిని అంకు పసుండబెట్టేది. అనంతరం పాదసేవచేస్తూ, ఆయనను సత్తి వ్రతా ధర్మాలు అడిగి తెలుసుకొనేది. ఆయన నిద్రించిన వెనుక, ఆయన పాదములచెంత తానూ పడుకొని నిద్రించేది. రాత్రివేళ మధ్యమధ్య లేచి మళ్ళీ భర్తకు ఉపచారాలు చేస్తూ, భక్తితో కొలిచేది.

వేసవికాలంలో భర్తకు తాపోపశమనార్థం, తాటా కుల వినసకట్టతో వినదుతూ ఆయనకు నిద్రపట్టునట్లు చేసేది. శీతాకాలంలో చలిమంటలువేసి, ఉష్ణోదకస్నానాలు చేయించి, ఉష్ణాన్న భోజనాదులు కుడువబెట్టి - “స్వామీ! మీకు సుఖంగా ఉంటున్నదికదా?” అని అడిగేది.

బ్రాహ్మీముహూర్తంలో లేచి, జలపాత్ర వైకొని, భర్తను శౌచార్థం ఆశ్రమానికి అనతిదూరానికి తీసుకొని

పోయి ఆయనను అక్కడ దిగవిడిచేది. తాను ఒక కనుమరుగు ప్రదేశంలో ఉండి, తరువాత మళ్ళీ ఆయనదగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యి పుచ్చుకొని ఆశ్రమానికి తీసుకొనివచ్చేది. ఆసనంపై కూర్చోబెట్టి, మట్టిచేత, జలంచేత ఆయన పాదాలు యథా విధిగా కడిగి శుభ్రపరిచేది. ఆచమనానికి నీళ్ళు ఒసగి, యశోక్తంగా పండ్లు తోముకొనుటకై దంతకాష్టం, వేడినీళ్లు తెచ్చి ఇచ్చేది.

“స్వామీ! దంతధావనం అయిందికదా! ఇంకేమి ఆజ్ఞ! ఇవిగో, వేడినీళ్లు సిద్ధంచేశాను. స్నానంచెయ్యండి స్వామీ! హోమసమయం సమీపిస్తున్నది—” అని ప్రియంగా పలికేది.

ఈవిధంగా పతిసేనాపరాయణయైన సుకన్య, ప్రతి నిత్యం భర్తయైన చ్యవన మహామునికి భక్తితో సమస్త పరిచర్యలుచేస్తూ, ఆయనకు ఏ కష్టమూ కలగకుండా తృప్తి పరుస్తూ, అతిథి, అభ్యాగతులను పూజిస్తూ, లోకం మెచ్చగా పతిసేన కావిస్తూ వచ్చింది.

అంతట ఒకనాడు సుందరాంగి అయిన సుకన్య, ఆశ్రమానికి అనతిదూరంలో ఉన్న తటాకానికి స్నానార్థం వెళ్ళింది. స్నానాదులు ముగించుకొని వస్తూ ఉండగా అంతకు నున్నే క్రీడాార్థం అక్కడికి అరుదెంచి ఉన్న అశ్వినీదేవతలు ఆమెను చూచారు. అమె అసదృశ లావణ్యాన్ని చూచి ఆశ్చర్యచకితులైనారు. ఆమెను సమీపించి ప్రీతిపూర్వకంగా ఇట్లు పలికారు —

“ఓ, చారులోచనా ! ఒక్కక్షణంసే— నిలువు మేము అశ్వినీదేవతలము. నిన్నొక్కవిషయం అడుగుతున్నాం చెప్పు. ఓ, పంకజాక్షీ ! నీవు ఎవరి కుమార్తెవు ? నీ భర్తవే రేమి ? ఇక్కడికి ఎందుకొచ్చావు ? ఇప్పు డెక్కడిక నెడుతున్నావు ? మృదునైన నీ పాదాలతో ముళ్ళు - రాళ్ళు ఉన్న ఈ నేలపై నడుస్తుంటే మాకు ఎంతో జాలివేస్తుంది. ఓ, సుందరాంగీ ! విమూనంలో ఎక్కి సంచరించవలసిన నీవు— ఈ అరణ్యంలో కటికి నేలపై నడుస్తున్నావేమి ? నూగుమంది దాసీలను వెంట తీసుకొని రావలసిన నీవు, ఇట్లా ఒంటరిగా వచ్చావేమిటి ? ఓ, జవ్వనీ ! నీవు రాకుమార్తెవా ? లేక అప్పారసవా ? నిన్నుకన్న తల్లి ఎంత భన్యరాలోకదా ! నిన్నుకన్న తండ్రి ఎంత పూజ్యుడోకదా ! నిన్ను చేపట్టిన భర్త ఎంత పూజ్యుడోకదా ! ఓ, వరాననా ! ఈ భూమిమీద నీ కలిమి ఉన్నదే—అది దేవలోకంలో కలిమికంటెకూడా అధికమైనదిసుమా ! ఈ వనంలో నిన్ను నిత్యం చూచే మృగాలు ఎంత భాగ్యంచేసుకున్నాయోకదా ! ఇక్కడ నిన్ను నిత్యం తిలకించే పక్షులు ఎంత పుణ్యంచేసుకొన్నవోకదా ! నీ పాదధూళివలన ఈ భూమి పావనమైందంటే నమ్ము. ఓ పద్మదళాయతాక్షీ ! నిన్ను పొగడడంకాదు. నిజంచెపుతున్నాము. నీభర్త ఎవరో, నిన్ను కన్నతండ్రి ఎవరో మాకు చెప్పు. ఆ కృతకృత్యులను దర్శించాలని మా కెంతో కుతూహలంగా ఉన్నది—”

అశ్వినీదేవతలు ఈరీతి పలుకగా విని సుందరాంగి అయిన సుకన్య ఎంతో సిగ్గుపడినది. తరువాత వారితో—
“అయ్యలూరా ! నేను శర్యాతి మహారాజు కుమార్తెను.

పూజ్యుడైన చ్యవనమహర్షి భార్యను. వృద్ధుడు, అంధుడు, అయిన నా భర్తకు అహోరాత్రులు శుశ్రూష చేస్తూ నే నిక్కడ ఉన్నాను. నా అనుమతిప్రకారం నా తండ్రి నన్నా ముసీంద్రునకు ఇచ్చి వివాహం చేశాడు. మహానుభావుడు, సద్వర్తనుడు అయిన ఆ ముని ఆశ్రమం, అదిగో-అదే—అగు పిస్తున్నది. ఓ పుణ్యాత్ములారా! తాము మా ఆశ్రమానికి వచ్చి మమ్ము వావనం చెయ్యండి—” అని చెప్పింది.

అప్పుడు దేవవైద్యులైన అశ్వినీదేవతలు సుకన్యను చూచి ఈవిధంగా పలికారు —

“ఓ, కన్యా! ఇంతటి లావణ్యవతివైన నిన్ను నీ తండ్రి- దుర్భావుడు, గ్రుడ్డివాడు, ముదుసలి అయిన ఒక మునికి ఇచ్చి పెండ్లి చేశాడా? అయ్యయ్యా! ఎంత అన్యాయం! నీకీ రాత రాసిపెట్టిన విధాతకు పాపం-పుణ్యంలేదా? మెఱుఘ తీగలాంటిదానపు నీవు. సమస్తభూషణాలు పెట్టుకొని, దీని చీనాంబరాలు కట్టుకొని అంతఃపురాలలో సుఖించవలసిన నీ వీ విధంగా, నారచీరెలుధరించి తాపసివేషంలో వనాలలో సంచరిస్తున్నావా? ఓ, భామినీ! సౌందర్యంలో నీకు దేవ కన్యలుకూడా సాటిరారు. ఓ, విశాలాక్షీ! నవయావనంలో ఉన్న నీవు, ఆ గ్రుడ్డివానిని, వయసు మళ్ళినవానిని భర్తగా ఎట్లా వరించావు? అయ్యో! రూపంలో, వయస్సులో నీకు సరివచ్చే మరొక పురుషుని వరించకపోయినావా? ఓ, కోమలీ! జగదేకసుందరివైన నీ వెక్కడ? ఈ నారచీరెలు, వనవాసాలు, మునిసేవలు ఎక్కడ? ఈవిధంగా నీ యావనం అంతా వ్యర్థం చేసుకోవడం దేనికి? జీవితాన్ని నిష్ఫలం

చేసుకోవడం దేనికి? 'ఓ, సుందరీ! నూ ఇసువురిలో ఒక్కరిని వరించరాదా? వరించి స్వర్గలోకంలో, సంపన్నతనంలో చైత్ర రథమున ఎల్లప్పుడూ మనోరథాలు తీర్చుకుంటూ స్వేచ్ఛగా విహరించరాదా? వృద్ధుడు, అంధుడు అయిన ఈ మునివలన నీకేమి ప్రయోజనం? నీనా, మహారాజు సమూహ రైవు, సుకుమారివి, సౌందర్యరాశివి, సమస్తభోగాలు అనుభవించవలసినదానవు. అటువంటి నీవు గ్రుడ్డివాడైన ఈనృసిని పొంది ఏమి సుఖద్దా మనుకున్నావు? అయ్యో! ఈవిధంగా నీ సుఖమంతా ఎందుకు పాడుచేసుకుంటున్నావు? ఇటువంటి వానిని పొందినందువల్ల నీకు తగిన విహారాలు, సంపదలు సుఖాలు ఉండవుకదా? ఓ రాకుమారి! సకల శుభలక్షణ సంపన్నువు, కోమలాంగివి అయిన నీవు కందమూలాదులు తిని, నీళ్ళు త్రాగుతూ, ఆ వృద్ధునిక దాసివై, దేహాన్ని శుష్కింప చేసుకుంటూ ఒంటరిగా యీ వనాలలో ఎందుకుంటున్నావు? ఇది నీకు మేలుగా తోచిందా? మహారాజుప్రతివి, విశాల నేత్రవి అయిన నీకు యీ మునివృత్తి తగదు. గ్రుడ్డివాడు, ముసలివాడు అయిన ఆ మునిసేనలో నీ సౌందర్యాన్ని యావనాన్ని, సుఖాన్ని పాడుచేసుకోవడం నీకు హాయిగా కనుపిస్తున్నదా?''—

ఓ జనమేజయన్మపాలా! అశ్వినలు ఈవిధంగా పలుకగా సుకన్య విన్నది—

అని తెలిపి వ్యాసుడు మళ్ళీ యీవిధంగా చెప్ప పాగాడు :—

అంతట సుకన్య అశ్వినీదేవతల పలుకులు విని ధైర్యం
అవలంబించి వారి కీవిధంగా బదులు చెప్పింది—

“అయ్యలారా! మీ కిరువురూ సూర్యభగవానుని
కుమారులు. సర్వజ్ఞులు. మీకు తెలియని విషయమంటూ
లేదు. అటువంటి మీరు నిష్కారణంగా అన్యకాంతను,
సాధ్యిని అయిన నన్ను ఈవిధమైన మాటలు అనడం ధర్మ
మేనా? ఓ, అశ్వినీదేవతలారా! కశ్యపప్రజాపతి కుమా
రుణు, సర్మసాక్షి అయిన ఆ సూర్యభగవానుడు సమస్తమూ
చూస్తున్నాడు. ధీరులు మీవంటివారు ఇటువంటి మాటలు
ఎక్కడైనా మాట్లాడవచ్చునటయ్యా? నన్ను నాతండ్రి,
మహానుభావుడు యోగి అయిన ఆ మునికిచ్చి వినాహం
శావించాడు. నేను కులస్త్రీని. పుంశ్చలిని కాను. మీ రిక
అధిష్ట్రసంగాలు చెయ్యవద్దు. మీ రింకా ఇట్లాగే మాట్లాడితే
శపిస్తాను—”

ఈ విధంగా పతిభక్తిపరాయణయైన సుకన్య కోపంగా
సలికేటప్పటికి అశ్వినీదేవతలు, ఆమె శపిస్తుందేమోనని
మిక్కిలి భీతిల్లారు. వెంటనే ఆమహాసాధ్యిని ప్రసన్నురాలుగా
చేయడంకోసం వినయంగా ఇట్లు పలికారు :-

“ఓ, కళ్యాణీ! నీవంటి శీలవతులు లోకంలో మరె
న్వరూ లేరు. మేము నీకొక వరం ఇస్తాం, తీసుకోవలసినది.
దానివలన నీకు సౌఖ్యం చేకూరుతుంది. అందంలో అశ్వినీ
దేవతలను మించినవారులేరని కవీశ్వరులంతా—మా అందాన్ని

పొగడుతూ ఉంటారు. నీ భర్తనుకూడా మావంటి రూపము, వయస్సు కలవానినిగాచేస్తాము. అప్పుడు నీవు మాముగ్గురిలో, నీ చాతుర్యంవలన ఎవరినో ఒకరిని వరిస్తావా? ఓ, వరాననా! ఇది నీకు సమ్మతమైతే చెప్పు. నీ భర్తను మావంటి రూపయావన సంపన్నునిగా చేస్తాము—”

. దేవవైద్యులైన అశ్వినీదేవతలు ఈప్రకారం చెప్పగా సుకన్య విని విస్మయమందింది. వెంటనే ఆశ్రమానికి వెళ్ళి భర్తను చూచి— “స్వామీ! సూర్యపుత్రులైన అశ్వినీ దేవత లిరువురు తటాకంవద్ద నన్ను చూచారు. చూచి కామాతురులై ‘ఓ కళ్యాణీ! ముసలితనము, స్త్రీస్థితిసము పోయి నీ భర్తకు తక్షణమే మా ఆకారంలో సరియైన ఆకారం వచ్చేటట్లు చేస్తాము. అప్పుడు ఒకే ఆకారంలో ఉండి మా ముగ్గురిలో నీ యిష్టంవచ్చినవానిని వరించు’— అని చెప్పారు. ఇందులో ఏదైనా కపటమున్నదేమో మహాత్మా! ఈ వృత్తాంతం తమకు ఎరింగించి, తమ ఆజ్ఞ ఎట్లా అయితే అట్లా చేద్దామని వచ్చాను” అని పలికింది.

. భార్య, సుకన్య చెప్పినది విని, చ్యవనమహాముని సంతుష్టాంతరంగుడై—

“ఓ, కాంతా! దేవతలు సుప్రవతులు. సత్యవాదులు. ఆడినమాట తప్పురు. కనుక వారి ఆజ్ఞను మన్నించడం మన కెంతేని శ్రేయస్కరం. కాబట్టి నీవు వెంటనే వెళ్ళి ఆ దేవ వైద్యులు శీఘ్రంగా ఇక్కడికి వచ్చే వర్పాటు చెయ్యవలసి నది” అని చెప్పాడు.

ఆవిధంగా సుకన్య, భర్త ఆజ్ఞలైకొని తిరిగి అశ్వినుల చెంతకు వెళ్ళి—“ఓ దేవతలాలా ! మీరు చెప్పిన విషయం నా భర్తకు ఎరింగించాను. ఆయన అందులకు సమ్మతించాడు. కనుక తాము అక్కడికి దయచేసి ఆవిధంగా చెయ్యండి” అని కోరింది. అంతట అశ్వినీదేవతలు సుకన్యవెంట చ్యవన ముని ఆశ్రమానికి అరుదెంచారు. ఆమెతో—“నీ భర్త యశావననంతుడు కానశానికై జలం లో మునుగవలసిఉన్నది” అని చెప్పారు. చ్యవనుడు అందులకు సమ్మతించి ఆవిధంగా చేశాడు. అప్పుడు అశ్వినీ దేవతలున్ను, చ్యవనుడున్ను శటా కంలో మునిగి లేచారు.

అప్పుడా ముగ్గురున్నూ ఒకేరూపంగా ఉన్నారు. ముగ్గురిదీ ఒకటే వయస్సు.

“ఓ, కాంతా ! దేవతలు సువ్రతలు. సత్యవాదులు. ఆడినమాట తప్పరు. ముగ్గురూ ఒకే యశావనంలో ఉన్నారు. ముగ్గురివీ దివ్యదేహాలు. ముగ్గురుకూడా దివ్యకుండలాలు, దివ్యభూషణాలు ధరించి, అమిత తేజోవంతులై ప్రకాశిస్తున్నారు. అంతట వారు సుకన్యను చూచి —

“ఓ, కళ్యాణీ ! మా ముగ్గురిలో నీకు ఎవనిపై అనురాగం ఉన్నదో ఆతనిని ఏరుకొనవలసినది”—అని చెప్పారు.

ఏకరూపధారులైన ఆ ముగ్గురినీచూచి సుకన్య మిక్కిలి ఆశ్చర్యచకితయైంది.

ఒకేరూపం, ఒకేమాట—ఒకేపలుకుగల ఆ ముగ్గురినీ చూచి అందులో తన భర్త ఎవరూ అని తెలుసుకొనజాలక సుకన్య చింతించసాగింది—

“ముగ్గురిదీ ఒకటే చక్కదనం. ఒకటే సయస్సు. ఒకటే రూపం— అయ్యో! ఇప్పుడేంచేసేది? ఈ ముగ్గురిలో నా భర్త ఎవరో ఎట్లా తెలుస్తుంది?”

అయ్యో! భగవంతుడా! మరణంతప్ప వేరే ఉపాయం కనుపించడంలేదే; ఈ అశ్వినీదేవతలు ఇక్కడి కెందుకు రావాలి? నాకీ చిక్కు ఎందుకు తటస్థించాలి? అయ్యో! ఈ ఇంద్రజాలాన్ని తెలుసుకోవడ మెట్లాగ? భర్తనువిడిచి మరొకనిని వరించినట్లయితే, నాకు ఈలోకంలో తీరని అపఖ్యాతి, పరలోకంలో దుర్గతి లభిస్తున్నాయి. ఇతివ్రత లంకాలో నవ్వులపాలవుతున్నానుగదా!—” అని ఈ విధంగా ఇంద్రజాల అయిన సుకన్య పెక్కువిధాల చింతించి, చింతించి, చివరకు జగదంబ అయిన ఆ పార్వతీదేవియే తనకు దిక్కని నిశ్చయించుకొన్నది. ఆ పరమేశ్వరిని మనస్సులో నిలిపి ఈ ప్రకారం ధ్యానించింది :

“ఓ జగన్నాథా! నిన్ను శరణువేడుతున్నాను. నా దుఃఖాన్ని తొలగించవలసినది. ఓ పరాశక్తి! నిన్ను వేడుకొంటున్నాను. నన్ను రక్షించవలసినది. నా సతీత్వం తొలగి పోకుండా కాపాడవలసినది.

ఓ దేవీ! పరమేశ్వరీ! ఓ విష్ణుప్రియా! ఓ లక్ష్మీ!, ఓ వేదమాతా! ఓ సరస్వతీ! సమస్తసృష్టికీ ఆధానభూతి వైన ఓ దేవీ! ఓ త్రిమూర్తిజననీ! నీకు నమస్కరిస్తున్నాను. నన్ను రక్షించు. ఓ వికారశూన్యా! ఓ ప్రకృతీ! ఓ పురుషస్వరూపిణీ! నీకు ప్రణతు లర్పిస్తున్నాను. ఓ దేవీ! నీవు సమస్త లోకాలకూ భుక్తినీ ముక్తినీ ఒసంగుతున్నావు.

అఖిలేశ్వరినై ఏలుతున్నావు. జ్ఞానులను చల్లగా కాపాడు
తున్నావు. సౌఖ్యము, జ్ఞానము, సిద్ధి, కీర్తి, జయము -
సమస్తమూ ప్రసాదించి రక్షిస్తున్నావు. ఓ దేవీ! అజ్ఞానులు
నీ మహిమను ఎరుంగజాలరు. ఓ జగజ్జననీ! నిన్ను శరణు
వేడుతున్నాను. ఈ ముగ్గురు పురుషులూ ఒకేరీతిగా ఉన్నారు.
వీరిలో నా భర్త అయిన చ్యవనమహాముని ఎవరో తెలిపి,
నా పతివ్రతాత్వమహిమము నిలిపి, కాపాడుమన్నా—”

సుకన్య ఈవిధంగా మాటిమాటికి ప్రస్తుతిస్తూ మ్రొక్కు
కోగా, జగదంబ అయిన త్రిపురసుందరీదేవి ఆ పరమపతివ్ర
తను అనుగ్రహించి ఆమె హృదయఫలకమునందు నెలకొని
దివ్యజ్ఞానం ప్రసాదించింది.

అప్పుడా రాజపుత్రి, సుకన్య సమాన రూప పయో
లావణ్యాలు గలిగి ఒకేవిధంగా బుష్పతున్న ఆ ముగ్గురినీ పరి
కించి చూచి, అందులో తన భర్తను తెలుసుకొని అతనిని
పరిగ్రహించింది. అప్పుడు అశ్వినీదేవతలు ఆమె ధర్మాన్ని
చూచి ఎంతగానో సంతోషించారు.

అంతట దేవీప్రసాదమువలన తన భార్య తనను వరించి
నందులకు చ్యవనమహాముని మిక్కిలి సంతోషుడై, సుకన్యను గొన్నులార కాంచుతూ, తిరిగి వెళ్ళిపోయేటందుకు
ప్రయత్నిస్తున్న అశ్వినీదేవతలను చూచి ప్రీతిపూర్వకంగా
ఇట్లు పలికాడు :-

“ఓ, దేవతోత్తములారా! గ్రుడ్డివాడనై వార్ధక్యం
వలన రూపం చెడి, భార్యను సుఖపెట్టలేక దుఃఖిస్తున్న నన్ను-
మీరు అనుగ్రహించారు. మళ్ళీ నాకు కళ్లు వచ్చేటట్లు

చేశారు. నయస్సు, సౌందర్యము ప్రసాదించి నన్ను సంసార
సంభ్రాంతినిగా శావించారు. మీరు చేసిన మహోపకారం
ఎన్నటికీ మరువరానిది. ఓ, అశ్వినీదేవతలారా! ఉపకారం
చేసిన మిత్రులకు ప్రత్యుపకారం చెయ్యడం విధి. అట్లా
చెయ్యనివాడు అపకీర్తిని లభింపజేసాడని నానికి యుగాపడు
తున్నాను. అతని జీవితమున్నూ వ్యర్థమవుతున్నది. కావున
ఉపకారంచేసిన మీకు—నేను ఏమి ప్రత్యుపకారం చెయ్య
గలను? మీ వాంఛితం ఏదో నాకు తెలియచెయ్యండి. తప్పక
మీకోర్కె తీరుస్తున్నాను” —

చ్యవనమహాముని యీగీతిగా పలుకగా విని అశ్వినీ
దేవతలు—

“ఓ నుహత్యా! నూ తండ్రి అయిన సూర్యదేవుని
అనుగ్రహంవలన మాకు సమస్తమూ లభించి ఉన్నది. నీకు
నూకోర్కె నెరవేర్చవలెననే యిచ్చ ఉన్నట్లయితే—ఒక్క
విషయం వున్నది. చెపుతాము విను. మేము దేవనైద్యుల
మన్న విషచేత, దేవతలంతా మమ్మలను యజ్ఞాలలో సోమ
పానానికి అనర్హులుగా చేశారు. నీకు మాయందు ప్రీతి వున్న
ట్లైతే—నీ మహత్తరమైన శక్తిచేత మమ్మలను సోమపానార్హు
లుగా చేయవలసినది. ఓ మునీంద్రా! పూర్వం మేరుపర్వ
తంపై దేవేంద్రుడు బ్రహ్మనుగూర్చి యజ్ఞం చేశాడు. ఆ
సమయంలో మా కీ అవమానం తటస్థించింది. దీనిని పోగొట్ట
డానికి నీ వొక్కడవే సమర్థుడవు” —అని పలికారు.

అశ్వినీదేవతల కోర్కె విని చ్యవనమహాముని ప్రీతు
డైనాడు. వారి కీ విధంగా ప్రత్యుత్తరం ఒసగాడు :

ఓ దేవతలారా ! మీవలన నాకు సేత్రాలు వచ్చాయి. రూపం, యావనం కలిగాయి. మహాత్ములైన మీకు నే నీ ఉపకారం తప్పక చేస్తాను. దేవేంద్రుని వారింది నేను మీకు నిరాటంకంగా సోమపానాన్ని యిస్తాను. నుహామహుడైన శర్యాతిమహారాజుచేసే యజ్ఞంలో మీ కిది తప్పక లభించ గలదు—”

చ్యవనమహాముని పలుకులు విని అశ్వినీదేవతలు సంతోషాంతరంగులైనారు. ముని అనుజ్ఞకొని మళ్ళీ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోయినారు. తరువాత చ్యవనమహాముని తన భార్య అయిన సుకన్యను తీసుకొని మరల తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళి పోయినాడు—

అని ఈవిధంగా వ్యాసమహర్షి జనమేజయునకు— పరమపత్రినత అయిన సుకన్యాచరిత్రం చెప్పాడు.

---

9. నకులోపాఖ్యానము

జనమేజయునకు వైశంపాయనుడు యీవిధంగా చెప్ప సాగాడు :—

ఓ, జనమేజయమహారాజా ! ధర్మరాజులవారు చేసిన ఆ అశ్వమేధయాగంలో ఒక అత్యద్భుతమైన సంఘటన జరిగింది. యాగం జయప్రదంగా ముగిసింది. భూలోకంలో వుండే బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠులంతా ఆ మహాయజ్ఞానికి విచ్చే

శాసు. దాయాదులు, బంధువులు, మిత్రులు—వీరేకాక ధూ
లోకంలోవుండే నిరుపేదలు, గ్రుడ్డివాళ్ళు, దీనులు సేవంతా
అక్కడికి వచ్చారు. వా రందరికీ ధర్మరూప భూరి సత్కీర్తి
లొసగాడు. ఎవరికికావలసిన పదార్థాలు, బహుమతులు వారి
కిచ్చి అందరినీ సంతృప్తుల కావించాడు. అప్పుడు అన్నినైపుల
నుంచీకూడా ఆ యాగంయొక్క గొప్పతనాన్ని గురించిన
పొగడ్తలు మిన్నుముట్టాయి. అందరూకూడా ధర్మరూప
వారిని కీర్తించారు. అప్పుడు ధర్మనందనుని శిరస్సుపై పుష్ప
వర్షం కురిసింది.

ఓ భారతవంశశ్రేష్ఠుడా ! ఆ సమయంలో ఒక మహా
ద్భుతం జరిగింది. నీలికంఠుగల ఒక ముంగిస అక్కడికివచ్చింది.
దాని శరీరం ఒక ప్రక్క బంగారుమయంగా వున్నది. అది
మేఘగర్జనవంటి గంభీరమైన స్వరంతో మాట్లాడింది. ఆ
విధంగా ఆ పెద్దముంగిస ఒక రంధ్రంలోనుంచి బయటికివచ్చి,
బిగ్గరగా ధ్వనిచేస్తూ, సమస్తమృగాలు, పక్షులు భయపడి
టట్లు గరిజ్జిస్తూ, ఆ బ్రాహ్మణులమధ్య నిలుచుని మానవసంతంతో
యీవిధంగా పలికింది :—

ఓ బ్రాహ్మణోత్తములారా ! మీ రందరూ యీ
యజ్ఞాన్నిగురించి మహా గొప్పగా చెబుతున్నారు. కాని కుంభ
క్షేత్రంలో సక్తుప్రస్థుడనే బ్రాహ్మణు డున్నాడు. గొప్ప
దానశీలుడు. ఉంఛవృత్తితో బీభిస్తున్నాడు. ఆ మహాశక్తుడు
చేసిన ధర్మంతో యీ మహాయజ్ఞం సరితూగదు!—”

ఓ జనమేజయనృపాలా ! ఆ ముంగిస యీవిధంగా
పలికేటప్పటికి, అక్కడున్న బ్రాహ్మశ్రేష్ఠులు యావన్నంది

విని మిక్కిలి ఆశ్చర్యచకితు లైనారు. అప్పు డా బ్రాహ్మణులంతా ఆ ముంగిసను సమీపించి—

“ఓయీ! ఎంతో పరిశుద్ధంగా, ఆచారయుక్తంగా జరుపబడిన ఈ మహా యజ్ఞాన్ని తిరస్కరిస్తున్నావే - అసలు నీవీయజ్ఞానికి ఎప్పుడు వచ్చావు? నీశక్తియొక్క పరిమితి ఏమిటి? నీ పాండిత్యం ఏపాటిది? ఈ మహా యజ్ఞాన్ని నీవు గర్హించడానికి కారణం ఏమిటి? ఈ యజ్ఞంలో ఏదీ విడిచిపెట్టలేదు. శాస్త్రయుక్తంగాను, వేదసమ్మతంగాను ఈయాగం జరిగింది. ఇక్కడ మంత్రతంత్రాలన్నీ యథావిధిగా ఆచరించబడి, గానా విధములైన కర్మలూ నెరవేర్చబడినాయి. వేదవిహితంగా నానారకాల దానాలు ఇవ్వబడినాయి. బహుశమైన త్యాగాలు, ధర్మాలు చేయబడినాయి. బ్రాహ్మణులందరూ పలువిధాలైన గొప్పగొప్ప దానాలు, దక్షిణలు పుచ్చుకొని సంతుష్టులైనారు. క్షత్రియు లందరూ యుద్ధంవలన సంతసించారు. శిత్తు పితామహుడి పితరులు శ్రాద్ధాదులవలన తృప్తిచెందారు. వైశ్యులు, తమకు కలిగిన రక్షణవలన సంతోషించారు. ఉత్తమురాండ్రైన స్త్రీలు అనేకమంది తమ వాంఛలు తీర్చుకొని సంతుష్టి చెందారు. శూద్రులు ఉదారమైన పసంగాలవలన, తక్కిన యావన్మంది జనులూకూడా గొప్పగొప్ప దానాలు పొందడంవలన సంతోషించారు. ధర్మరాజులవారు చూపిన పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనవలన సమస్తమైన దాయాదులు బంధువులు సంతుష్టాంతరంగులైనారు. దేవతలందరూ హవిర్భాగాలు స్వీకరించినీ, పుణ్యకర్మలు గ్రహించినీ ఆనందించారు. శరణాగతు లందరుకూడా రక్షించబడి సంతసిం

చారు. కనుక అన్నివిధాలా సక్రమంగా నిర్వహించబడిన ఈ యాగం శ్రేష్ఠమైనది కావని నీవు ఏ శారణంవలన అంటున్నావు? నీవనేది సత్యమే అయినట్లయితే అట్టేమిటో మా అందరికీ తెలియచెప్పు. నీవు స్వానుభవం వలన ఈ సూట అంటున్నావా? లేక శాస్త్రప్రకారం చెప్పుకున్నావా? మేమంతా విన కుతూహలపడుతున్నాం. ఓ, సకులలోత్తమా! నీమాటలు ఎంతో విలువైనవిగాను, వినదగినవిగాను శోస్తూన్నవి. నీవు ప్రజ్ఞావంతుడివిగా నీనుపిస్తున్నావు. దివ్యరూపంలో ప్రకాశిస్తున్నావు. విజ్ఞానవంతులైన బ్రాహ్మణుల మధ్యకు వచ్చావు నీవు. నీనుక ఈవిషయం ఏమిటో నీచే సవిస్తరంగా మాకు ఎరింగించవలసినది—” అని అడిగాడు.

ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులు అడుగగా విని ముంగిస చిగు నవ్వు నవ్వుతూ వారి కీ ప్రకాశం చెప్పడం మొదలుపెట్టింది:

“ఓ, బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠులారా! నేను పలికిన పలుకులు అసత్యంకాదు. అహంకారంతోనున్నా నే నామాటలు మాట్లాడలేదు. నేను చెప్పిననాశ్రిం మీరంతా విన్నారు కదా! ఓ, బ్రాహ్మణోత్తములారా!— ఈ యజ్ఞం సక్తుప్రస్థుడు ఒనర్చిన ధర్మంతో ఎంతమాత్రం సరితూగదు! ఇది సత్యం! ఓ బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠులారా! జరిగిన విషయం మీకు యధార్థంగా వివరించి చెబుతాను. శ్రద్ధగా వినండి— అత్యద్భుతము, అత్యుత్తమము అయిన సంఘటన ఇది. ఇది నేను కళ్ళారా చూచాను. అనుభవించానుకూడా. కురుక్షేత్రంలో నివశిస్తూ, ఉంఛవృత్తితో జీవించే ఉదారుడైన ఒక బ్రాహ్మణునికి సంబంధించిన విషయం ఇది. ఓ, ద్విజశ్రేష్ఠులారా!

దీనివలననే ఆ బ్రాహ్మణుడు, తన భార్యతోను, కొడుకుతోను, కోడలుతోను స్వస్థానికి వెళ్ళాడు. దీనిమూలకంగానే నా శరీరంలో సగభాగం బంగారు మయమైంది—”

అని తెలిపి ఆ ముంగిస మళ్ళీ వారి కీ ప్రకారం చెప్ప సాగింది :

“ఓ, బ్రాహ్మణోత్తములారా ! ఒక బ్రాహ్మణుడు తనకు న్యాయంగా లభించినదీన్ని, అతిస్వల్పమైనదీన్ని దానం చేశాడు. అది అత్యుత్తమము, అత్యద్భుతము అయిన ఫలం ఒసగింది. ధర్మక్షేత్రము, అనేకమంది ధర్మజ్ఞులకు నివాస యోగ్యము అయిన కురుక్షేత్రంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు నివసిస్తున్నాడు. అతను ఉంఛవృత్తితో జీవిస్తున్నాడు. ఒక పానూరాయి జీవనాధారం అంత జీవనాధారం అతనిది ! అతడక్కడ తన భార్యతోను, కుమారునితోను, కోడలుతోను నివసిస్తున్నాడు. ధర్మాత్ముడు, శతేంద్రియుడు అయి తపోనిష్ఠతో జీవిస్తున్నాడు. ఉంఛవృత్తితో పాలాలలో రాలిన గింజలు ఏరుకొని, బ్రతుకుతున్నాడు. అతను ప్రతిరోజూ, వ్రతనిష్ఠతో ఉండి మూడుజాములవేళకు భోజనం చేసేవాడు. ఆ సమయానికి ఏమీ దొరకకపోయినట్లయితే ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడు, ఆరోజు ఉపవాసం ఉండి మళ్ళీ మరుసటిరోజు అదేవేళకు భుజించేవాడు. ఓ, బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠులారా ! ఇట్లా ఉండగా ఒకానొకసమయంలో అక్కడ ఒక భయంకరమైన కరువు సంభవించింది. ఆవిధంగా దుర్భిక్షం సంభవించిన సమయంలో ధర్మాత్ముడైన ఆ బ్రాహ్మణునివద్ద ఏ పదార్థమూ నిలువలేదు. అప్పుడా రాజ్యంలో చెల్లు - చేమలు -

అన్నీ మలమల పూడిపోయినాయి. ఎక్కడా గింజ- ధాన్యం నిలువలేదు. ప్రతిరోజూ భోజనసమయం అయ్యేటప్పటికి ఆ శ్రాహ్మణునిపద్దతి నడచి కేమీ ఉండేదికాదు. ఈవిధంగా రోజుతరువాత రోజుగడుస్తూ వచ్చింది. ఆ శ్రాహ్మణుని ఇంట్లో అందరూ పస్తులుంటున్నాయు. ఆకలితో అలమటిస్తూన్నారు. అయినప్పటికీ నారు చేసేదేమీలేక ఎలాగో రోజులు గడిప సాగారు.

“ఇట్లా ఉండగా క్షేప్తమాసంలో ఒకనాటి నిట్ట మధ్యాహ్నంవేళ, ఎఱ్ఱనిఎండలో ఆ శ్రాహ్మణుడు ధాన్యపు గింజలు ఏరుకొంటున్నాడు. ఎండ తానానికి నేగిపోతూ, ఆకలిశాధకు సుళ్ళు తిరిగిపోతూనే అతడా కఠోర తపోన్యాయ సాగిస్తున్నాడు. కాని అతడా విధంగా ఎక్కువసేపు గింజలు ఏరుకోలేకపోయినాడు. ఎండ దెబ్బకు, ఆకలిశాధకు చాల జాలక అలసి, సామ్మసిల్లిపోయినాడు. అతనితోసహా కుటుంబంలో అందరూ పస్తే— ఎవరికీ తినడానికి తిండిలేదు. ఆ తీరుగా అతడు దారుణమైన శాధ అనుభవిస్తూ రోజులు గడిపాడు.

“అంతట ఒకనాడు మూడుజాములవేళకు ఆ శ్రాహ్మణుడు స్వల్పంగా ధాన్యపు గింజలు ఏరుకొని రాగలిగాడు. అప్పుడు వారా గింజలను పేలాలుగా వేయించుకొని పేల పిండి తయారుచేసుకొన్నారు. ఆ పిండి కుంచెడు అయింది. తరువాత వారు మామూలుగా స్నాన సంధ్యాద్యనుష్ఠానాలు, నిత్యకర్మలు ముగించుకొని, దేవ, పితృయజ్ఞాలు, పూజలు నిర్వర్తించుకొని, ఆ కొద్ది పేలపిండినీ ఇంట్లోఉన్న నలుగురూ

నాలుగుభాగాలు చేసుకొని సమానంగా పంచుకొన్నారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మానెడు పేలపిండి వచ్చింది. అంతట వారు ఆ పేలపిండిని భుజించడానికి సంసిద్ధులై ఉన్న సమయంలో వారింటికి ఒక అతిథి దయచేశాడు. అతిథి రావడం చూచి వారందరూ ఎంతగానో సంతోషించారు. ఆ వచ్చిన అతిథికి భక్తితో నమస్కారంచేసి అతనిని లోపలికి తీసుకొనివచ్చారు. అతనిని మామూలుగా అడిగే కుశలప్రశ్నలన్నీ అడిగి, గౌరవించి కూర్చోబెట్టారు.

“ఓ బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠులారా! ఆ విప్రుని కుటుంబంలో అందరూనూడ పరిశుద్ధమనస్కులు. కల్ల-కపటం లేనివారు, ఉదారులు, శామ-క్రోధాదులను జయించినవారు. వారెవరికీనూడా పరులనుఖాన్నిచూచి అసూయపడే స్వభావం లేదు. మాత్స్యం అంతకన్నాలేదు. వారందరూ మద-క్రోధాదులను త్యజించినవారు, ధర్మాత్ములు, బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠులు. వారికి తెలియని ధర్మవిధిఅంటూ లేదు. ఓ బ్రాహ్మణోత్తములారా! అంతట వారూ అతిథికి తమ గోత్రప్రవరను చెప్పకొన్నారు. అట్లాగే ఆ అతిథి గోత్రప్రవరలు అడిగి తెలుసుకొన్నారు. ఆకలిగొనివున్న ఆ అతిథిని సగౌరవంగా భోజనానికి తోడ్కొనివచ్చారు. తమ కుటీరంలోకి తీసుకొనివచ్చి అగ్రహార్యాదులు ఒసగి అతనిని పూజించారు. దర్భాసనం పరిచి దానిపై అతనిని కూర్చోబెట్టారు—

‘ఓ మహాత్మా! మాకువున్నది శుచిగా తయారు చేసిన యీ పేలపిండిమాత్రమే! ఇది మేము న్యాయంగా

ఆర్జించినది. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా! దీనిని మీకు భక్షితో సమర్పిస్తున్నాను. పరిగ్రహించవలసినది'—అని కోరాడు.

“అందులకు అతిథిగావచ్చిన ఆ బ్రాహ్మణుడు సంతోషంగా అంగీకరించాడు. అప్పుడు గృహ యజమాని అయిన సక్తుప్రస్థుడు తనవంతువచ్చిన మానెడు పేలపిండినీ ఆ అతిథికి సమర్పించాడు. అతిథి దానిని ఆవరణావరణ భుజించాడు. కాని మిక్కిలి కృద్బాధాసీడితుడై ఉన్న ఆ అతిథి ఆకలి తీరలేదు. అప్పుడు ఉంఛవృత్తితో జీవిస్తున్న ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడు ‘అయ్యో! ఈ అతిథికి ఆకలితీరలేదే! మరేమి ఆహారం పెట్టి ఇతనిని సంతృప్తిపరచేది?—’ అని చింతించసాగాడు. అప్పుడతని భార్య—స్వామీ! నా భాగంవచ్చిన పేలపిండిని ఈ అతిథికి సమర్పిస్తాను. అతిథిసత్కారంకంటే మనకు అధిక మైనపుణ్యం ఏమున్నది? కనుక అతనిని తృప్తిపొందించడం మనవిధి. ఇది తీసుకొనిపోయి అతిథికి పెట్టి అతనిని సంతృప్తి పరచండిస్వామీ’— అని పలికింది.

“అప్పుడు సాధ్వీఅయిన తనభార్య ఆవిధంగా చెప్పడం వినాడు సక్తుప్రస్థుడు. ఆకలితో అలమటించిపోతున్న భార్య ఆ రీతిగా చెప్పినం వలన ఆమె భాగంవచ్చిన పేలపిండి తీసి అతిథికి పెట్టడానికి ఆ బ్రాహ్మణోత్తమునికి మనస్కరించలేదు. పూజ్యుడైన సక్తుప్రస్థుడు తను ఆస్థితిలో ఉండికూడా భార్య యొక్కపరిస్థితి వివేకంతో తెలుసుకో గలిగాడు. పాప మా ఇల్లాలు వయస్సుమళ్ళిన మనిషి. శ్రమపడిన మనిషి. ఆమెలో ఎక్కడా కళా-కాంతులులేవు. ఆకలితో ఎండి వరుగై పోయింది. చర్మము, ఎముకలూతప్ప ఆమెవంటిమీద మరేమీలేదు.

శుష్కించి శుష్కించి పుల్లలాగా అయిపోయింది. ఆ విధంగా బాధతో చలించిపోతున్న ఆ అసహాయురాలిని చూచి, సక్తు ప్రస్థుడు- 'ఓ, కళ్యాణీ! సమస్తమైన పక్షులు, మృగములు, కీటకములు, పురుగులు కూడా తమతమ ప్రియరాండ్రను పోషించి, రక్షిస్తున్నాయి. కావున నీవీ రీతిగా చెప్పడం ధర్మంకాదు. భార్య తన భర్తకు ప్రేమతో భుజించబెట్టి అతనిని కళ్ళలోపెట్టుకొని కాపాడుతున్నది. ధర్మాన్ధకామము లన్నింటికీకూడా భార్యయే మూలం. సంతాన ప్రాప్తికీ- తద్వారా సంశాభివృద్ధికీ భార్యయేకదా పాదు. భర్తకు శుశ్రూషచేసి అతని సంతోషపెట్టేది భార్యయేకదా? గృహస్థుడు భార్యయే ఆధారం. ఆమె లేకపోతే ఏ ధర్మమూ లేదు. పితృదేవతలకు ముక్తికలిగించేదికూడా ఆమెయే. తన భర్త చేసే కర్మలనలన భార్య అతనిని తెలుసుకొంటున్నది. తన భార్యను పోషించి, రక్షించలేనినాడు ఈ లోకంలో అపకీర్తి పాలై తరువాత నరకానికి పోతున్నాడు. అంతేకాదు; ఎంత కీర్తిశాలి అయినాసరే, అతనికి పట్టగతు లుండవు. ఎన్నటికీ అతను ఉత్తమగతిని పొందలేడు.' అని పలికాడు.

“అప్పు డా ఇల్లాలు భర్తనుచూచి- ‘స్వామీ! మన ఇరువురి దానధర్మాలు, సంపద ఒకటే. కనుక నా భాగానికి వచ్చిన నాలుగవనంతుపేలపిండి తాము దయచేసి తీసుకోండి. నన్ను సంతోషపెట్టండి. సత్యం, సుఖం, ధర్మం, మోక్షం, అన్నీకూడా స్త్రీలయొక్క సుగుణాలవలననే పొందబడుతున్నాయి. వారి కామ్యాలన్నీకూడా భర్తవైననే ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఓ మహాత్మా! సంతానప్రాప్తికోసం తల్లి తన

రక్తాన్ని ధారవోస్తున్నది. తండ్రి తన బీజాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడు. భార్యకు భర్తనుమించిన దైవంలేడు. భర్తలచెక్కి అనుగ్రహంవలన స్త్రీలు సమస్త సుఖాలను, సంకానప్రాప్తిని పొందుతున్నారు. మీరు నా భర్త. నన్నుసాలించే ప్రభువులు. నేను మీచే భరింపబడుతున్నాను. అంతేకాదు, మీరు నాకు పుత్రుని ప్రసాదించిన పుణ్యస్థలు. కనుక నా భాగం వచ్చిన పేలపిండిని అతిథికి పెట్టి అతనిని తృప్తిపరచండి. మీరు నాకంటే వయస్సుమళ్ళినవారు. వాఙ్మయంలో ఉన్నవారు. ఆకలిశాధనలన తాము మరి క్షమించిపోయినారు. ఉపవాసాలు చేసిచేసి ఎంతో శుష్కించి ఉన్నాను—' అని చెప్పింది.

“అవిధంగా పలికిన భార్యచూడబడినది, అంతట సర్దుప్రస్తుడు ఆమె భాగానికి వచ్చిన పేలపిండి గైకొనివెళ్ళి అతిథికి పెట్టాడు—”

‘ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా! దీనినికూడా భుజించి ఆకలి తీర్చుకోండి—’ అని చెప్పాడు.

“అప్పు డా బ్రాహ్మణుడు తక్షణమే దానినికూడా భక్షించాడు. కాని అప్పటికీ అతని ఆకలి తీరలేదు. అతను సంతృప్తి చెందకుండా ఉండడం చూచి ఉంఛనృచితే జీవించే ఆ సత్ప్రస్తుడు మళ్ళీ చింతాక్రాంతుడైనాడు.

“అప్పుడది కనిపెట్టి అతనికుమారుడు తండ్రితో—
‘నాయనా! నా భాగానికివచ్చిన పేలపిండి ఇస్తాను. దానిని అతిథికి పెట్టి అతనిని సంతృప్తిపరచండి. నేనిట్లా చెయ్యడం ఎంతో ఉత్తమమైన ధర్మమని భావిస్తున్నాను, కనుక చేస్తు

నాన్న. నాయనా ! మిమ్ములను ఎంతో శ్రద్ధగా పోషించవలసిన భారం నాపైన ఉన్నది. తండ్రిని పోషించడం ఉత్తముడైన కుమారుని విధి. అందులోనూ మిక్కిలి వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తండ్రిని, కొడుకు శ్రద్ధాభక్తులతో పోషించితీరాలి. ఈవిషయం శ్రుతులు ఘోషిస్తున్నాయి. ముల్గోకాలలోనూ ఆచరించవలసిన శాశ్వతమైన ధర్మం ఇది. మీరు కేవలం ప్రాణాలు నిలుపుకొంటూ తపోనిష్ఠ నెరవేరుస్తున్నారు. ప్రతి దేహీకూడా తన దేహంలో ఉన్న ప్రాణాలను నిలుపుకోవడం పరమధర్మం—' అని పలికాడు.

“కుమారుని పలుకులు విని తండ్రి — ‘అబ్బాయీ ! నీవు వెయ్యేండ్లవాడివి అయినప్పటికీనీ, అప్పుడుకూడా నీవు నా కంటికి పసిపిల్లవాడివిలాగానే కనుపిస్తావు ! కొడుకును కనడంనలన తండ్రి, అతనిద్వారా కృతకృత్యుడవుతున్నాడు. నాయనా ! కుమారా ! పిల్లల ఆకలి ఎటువంటిదో నాకు తెలుసు. వాళ్ళకు ఆకలి ఎక్కువ. నేను వృద్ధుణ్ణి. నేను ఏ విధంగానైనా సరే ప్రాణాలు నిలుపుకోగలను. నీవట్లా కాదురా నాయనా. నీవు పసివాడివి. ఆకలికి తపించిపోతావు. నేనంటావా, పూర్తిగా వార్ధక్యంలో మునిగిపోయినవాణ్ణి. జవన త్యాలు ఉడిగినవాణ్ణి. నన్ను ఆకలి అంతగా బాధించదు. పైగా నేను ఎన్నో సంవత్సరాలుగా తపాలు, వ్రతాలు ఆచరించినవాణ్ణి. చావు అంటే నాకు భయంలేదురా నాయనా’ అని చెప్పాడు.

“తండ్రి మాటలు విని కుమారుడు మళ్ళీ ఈవిధంగా బదులు చెప్పాడు—

‘నాయనా ! నేను మీ పుత్రుణ్ణి. తండ్రిని కాపాడే వాడే పుత్రుడని శ్రుతులు ఘోషిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, తండ్రి తానే పుత్రుని రూపంలో మళ్ళీ పురిపెతున్నాడు. కాబట్టి నన్ను కాపాడడంవలన నిన్ను నీవు కాపాడుకొని నట్లవుతున్నది’—

‘కుమారుడిట్లు చెప్పగా విని సక్తుప్రస్థుడు — ‘అబ్బాయీ ! రూపంలోనూ, శీలంలోనూ నావంటినాడినే నీవున్నా. ఆత్మనిగ్రహంలోకూడా సాక్షాత్తు నానంటివాడివే నీవు. నాయనా ! ఆనేకసమయాలలో నిన్ను నేను పరీక్షించేశాను. గా పరీక్షలకు నీవు తట్టుకొన్నావు. కనుక నాయనా ! నీ భాగం పేలపిండి తీసుకొంటాను’— అని పలికి సంగోషంసంగో కుమారుని వంతు వచ్చిన పిండిని గైకొని దానిని అతిథిగా వచ్చిన బ్రాహ్మణునకు పెట్టాడు. అతను దానినికూడా భుజించాడు. కాని ఇంకా అతని క్షుద్బాధ చల్లగలేదు. అప్పుడు ప్రియ చందలేదని తెలుసుకొని ఉంఛవృత్తిచే బీబిస్తున్న సక్తుప్రస్థుడు మళ్ళీ ఏం చెయ్యనా, అని చింతించసాగాడు. అప్పుడది కనిపెట్టి పరమసాధ్వీ అయిన అతని కోడలు అతనిని సమీపించి, — ‘పూజ్యులైన ఓ మామగారూ ! మీ కుమారునివలన నేను ఒక కుమారుని కంటాను. కావున దయచేసి నా భాగానికి వచ్చిన పేలపిండి గైకొని దానిని అతిథికి పెట్టండి.’ అయ్యా ! మీ అనుగ్రహంవలననే నాకు శాశ్వతంగా అంతులేని మోక్షగతులు కలుగుతున్నాయి. మనుమని ద్వారానే మోక్షగతులు ప్రాప్తిస్తున్నవనీ — కుమారుడు, మనుమడు, మునిమనుమడు — వీరివలన మూడుతరాలవారు

తరిస్తున్నారనీ శ్రుతులు చెపుతున్నాయి. మామగారూ ! కొడుకు తండ్రి ఋణం తీరుస్తున్నాడు కనుక పుత్రుడని పిలువ బగుతున్నాడు. పుత్ర పౌత్రాదుల వలననే, పితృ పితామహాదులకు శాశ్వతమైన స్వర్గలోకాలు లభిస్తున్నాయి—' అని పలికింది.

“తనను సంతృప్తిపరుస్తూ కోడలు ఇట్లు పలుకగా విని, మామ అయిన సక్తుప్రస్థుడు మళ్ళీ ఆమెతో ఈవిధంగా చెప్పాడు— ‘అమ్మాయీ ! కోడలా ! గాలికి, ఎండకూ నీ ముఖం వాడిపోయిందమ్మా. వ్రతాల పట్టి, ఉపవాసాలు చేసి నీ శరీరం ఎట్లా పాలిపోయిందో చూడు తల్లీ ! అసలే నీవు ఆకలిశాధకు అలమటించిపోయి ఉన్నావు. విహ్వలచిత్తమై కనుపిస్తున్నావు. ఆవిధంగా ఉన్న నిన్ను పస్తు పడుకోబెట్టి నీ భాగం పేలపిండి నే నెట్లా తీసుకునేది తల్లీ ! ఇది నాకు ధర్మంకాదమ్మా. నే నీపనిచేస్తే దేవుడు మెచ్చడు. కనుక ఓ కళ్యాణీ ! నీ వీరీతిగా చెప్పకూడదు, చెయ్యకూడదు. అమ్మా ! ప్రోద్దు తిరిగిపోయిన ఈసమయంలో— ఈ మూడు జాములవేళప్పుడు నిన్ను తిండిలేకుండా ఉపవాసాలు లుండమనీ, వ్రతాలు చెయ్యమనీ ఎట్లా చెప్పేది ? నాకు నోరెట్లా నస్తుంది ? అయ్యో ! కోడలా ! నీవు శౌచము, శీలము, తపస్సు కలదానివే ! అయినప్పటికీ నీవీ తీరుగా దుఃఖాలు అనుభవించవలసి వచ్చిందే, ఏంచేసేది ? అమ్మా ! నీవు పసిదానవు. ఆకలితో అలమటిస్తున్నదానవు. సుకుమారివి. నీవు ఎల్లప్పుడూ నాచేత రక్షించ బడవలసినదానవు. అయ్యో ! పస్తులతో ఎండి వరుకైపోయిన నిన్ను - నేను కళ్యాణరా

చూడవలసి వచ్చిందే! నీ బంధుకోటి అందరికీ నీవేకడమ్మా అనందం చేకూర్చేదానవు'—

మామగారు ఇట్లా చెప్పగా విని కోడలు, తిరిగి ఈ ప్రకారం సమాధానం చెప్పింది — 'అయ్యా! నా గురువును గురువులు మీరు. నాదేవుడికి దేవుడు మీరు. కనుక మనస్సులైన ఓ మామగారూ! నా భాగానికి వచ్చిన పేలపిండి స్వీకరించండి. నా దేహం, నా ప్రాణం, నా స్థూలం - అన్నీ కూడా ఒకేఒకదానికోసం ఏర్పాటై ఉన్నాయి. నా గురువును శుశ్రూష చెయ్యడమే అది. మహాత్మా! మీ ఆనుగ్రహం వలన ఇకమీదట నేను అనేక శుభలోకాలు పొందనున్నాను. అయ్యా! నేనున్నదల్లా మీ తేమం విచారించడం కోసమే కదా! నేను దృఢభక్తితో మిమ్ములను సేవిస్తున్నాను. నా సుఖం మీ సుఖమేనని మీరు భావించినట్లయితే నా సక్తువు (పేలపిండి) ను గైకొని నన్ను ధన్యురాలను చెయ్యండి.'—

“కోడలు చెప్పిన సమాధానం విని, సక్తుప్రస్థుడు— 'ఓ సాధ్వీ! ఇటువంటి శీలవృత్తివలన నీవు యెల్లప్పుడూ శోభించగలవు. నీవు ఎల్లప్పుడూ యీవిధంగా ధర్మప్రణాళి పేతవై నీ పెద్దలు అనుసరించిన మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నావు. నాకు తెలుసును. కనుక, ఓ కోడలా! నీ భాగం పేలపిండిని నేను తీసుకొంటాను. నీ సద్గుణాలన్నీ పరికించినపిదప నిన్ను నేను వంచనచెయ్యడం తగదమ్మా. అమ్మాయి! ధర్మవ్రత పరాయణవైన స్త్రీ లందరిలోకీ నీవు పూజ్యురాలవు'—అని చెప్పి, ఆమెవంతు పేలపిండిని స్వీకరించి, అతిథికి సెట్టాడు.

ఆవిధంగా సాధువు, మహాత్ముడు అయిన సత్తుప్రభుడు పెట్టిన ఆ పేలపిండి భుజించి, దానితో ఆ అతిథిగావచ్చిన బ్రాహ్మణుడు మిక్కిలి సంతోషించెందాడు.

“ఓ బ్రాహ్మణోత్తములారా! ఆ అతిథి ఎవరోకాదు. ధర్మదేవతయే ఆ అతిథి. బ్రాహ్మణరూపంలో సత్తుప్రభుని యింటికి వచ్చాడు. అంతట ధర్మదేవత అయిన ఆ యమ ధర్మరాజు, సత్తుప్రభుని చూచి—

‘ఓ బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుడా! పరిశుద్ధమైనదిన్నీ, న్యాయంగా ఆర్జించినదిన్నీ, ధర్మయుక్తమైనదిన్నీ, విశేషించి విశిష్టమైనదిన్నీ అయిన యీ దానం నీవు నాకు యథాశక్తిగా ఒసగావు. ఇంచుకు నే నెంతగానో సంతసిస్తున్నాను. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా! నీవు చేసిన యీ దానమహిమ స్వర్గలోకంలో కూడా చెప్పకొంటున్నారు. చూడు!, ఆకాశంనుంచి భూమి మీద పుష్పవర్షం కురుస్తున్నది. సమస్తదేవర్షులు, దేవతలు, గంధర్వులు—అంతా ఏకమై నీవుకావించిన దానానికి ఆశ్చర్యచకితులై నిన్ను స్తోత్రం చేస్తున్నారు. బ్రహ్మలోకంలో ఉన్న బ్రహ్మర్షి లందరుకూడా విమానారూఢులై వచ్చి నిన్ను చూడాలని ఆతురతపడుతున్నారు. ఓ తపోనిధీ! నీకు స్వర్గలోకం ప్రాప్తిస్తున్నది, వెళ్ళు. నీవలన నీ పితృదేవత లందరుకూడా తరించారు. ఇంతవరకూ తరించకుండాఉన్న తరతరాలవారుకూడా ఇప్పుడు నీవలన తరించి శాశ్వత బ్రహ్మలోకాలు పొందారు. నీవు కావించిన బ్రహ్మచర్యాలు, దానాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, పరిశుద్ధమైన హృదయంతోను, ధర్మం

తోను చేసిన వివిధకర్మలు—వీటన్నింటివలన సీత భాగ్యతమైన స్వర్గం సంప్రాప్తిస్తున్నది—వెళ్ళు.

ఓ ద్విజశ్రేష్ఠుడా! నీవు న్రతాలు, తపశ్చర్యలు—అన్ని నిష్ఠతోను, దృఢభక్తితోను చేశావు. కనుక నీవు చేసిన దానదర్మాలవలన దేవత లందరుకూడ సంప్రీతులైనారు. నీ విష్ణుశుచేసిన యీ దానంఉన్నదే—ఇది నీవు మహత్త్రిగమైన కష్టసమయంలో, కల్మషరహితమైన హృదయంతో కావించావు. కనుకనే నీవు స్వర్గాన్నికూడా జయించగలిగావు! ఆకలిబాధవున్నదే—అది మహాచెడ్డది. అది మనిషి ముక్కు వివేకాన్ని నాశనంచేస్తుంది. ధర్మబుద్ధినుంచి మోసమయ్యేట్లు కావిస్తుంది. ఎవడిబుద్ధి ఊదాబడకు నశమవుతున్నదో వాడు ధైర్య-స్థైర్యాలన్నీ కోల్పోతున్నాడు. కనుక ఎవడు ఊదాబడను జయిస్తున్నాడో, వాడు స్వర్గలోకాన్ని సమైశం జయిస్తున్నాడు సుమా! దానబుద్ధి ఉన్నంతవరకు ధర్మచ్యుతి కలుగనేరదు. నీవు భార్యాపుత్రాదు లనే వ్యామోహానికి నశుడవుకాక కేవలం ధర్మానికిమాత్రమే కట్టుబడివున్నావు. తృప్తిను వర్జించినవాడవు నీవు. నరులు ధనద్రవ్యాలు ఆర్జించడము ఏమంత ఘనంకాదు. పాత్రత ఎరిగి దానంచెయ్యడం శ్రేష్ఠమైన పుణ్యం. అందులోనూ సకాలంలో చెయ్యడం అంతకన్నా విశేషం. వైగా భక్తితోచెయ్యడం అన్నిటికన్నా విశేషం. స్వర్గద్వారాన్ని దర్శించడం చాలా కష్టమైన విషయం. మోహంలో మునిగిన నరులు దానిని దర్శించలేరు. లోభులు, అత్యాశాపరులు అయిన వారికి ఎల్లప్పుడూ స్వర్గ కవాటాలు బంధించబడి వుంటాయి. దానిని ప్రవేశింప

ఎనరికి తరంకాదు. ఇతేంద్రియులు, క్రోధాన్ని జగ్గుంచిన వారు, తపోనిష్ఠగల బ్రాహ్మణోస్తములు, శక్తికొలది దానం చేసినవారు—వీరుమాత్రమే స్వర్గాన్ని చూడగలుగుతారు. వెయ్యిపుండి వంద యిచ్చినవాడూ, వందపుండి పది యిచ్చిన వాడూ, అసలు ఏమీలేక దోసడునీళ్లు పోసినవాడూ—వీ రందరికీకూడా సమానమైన పుణ్యఫలమే లభిస్తుందని చెప్ప బడుతున్నదిసుమా! మహారాజైన రంతిదేవుడు తన సమస్త సంపదలనూ కోల్పోయినప్పుడు తనవద్ద ఏమీలేక పరిశుద్ధ మైన హృదయంతో కొంచెము జలం మాత్రమే ఒస గాడు. ఓ విప్రోత్తమా! ఆ స్వల్పమైన దానం నలననే అతను స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాడు. కనుక ధర్మబుద్ధితోను, ప్రియంతోను చేసిన దానం స్వల్పమే అయినా అధికఫలాన్ని ఇస్తున్నది. తనకు న్యాయంగా లభించినది, అత్యల్పమే అయినా, శ్రద్ధాభక్తులతో సమర్పిస్తే ధర్మదేవత సంతోషిస్తున్నది. నృగుడనే మహారాజు, వేలకొలది గోవులను బ్రాహ్మణులకు దానం చేశాడు. అందులో ఒక ఆవు అతనిది కాదు. దానివలన అతను నరకానికి పోయినాడు! ఉళినరుని కుమారుడైన శిబిచక్రవర్తి గొప్ప ధర్మవ్రతుడు. ఆ మహాత్ముడు తన శరీరంలోనుంచి మాంసం కోసిఇచ్చి, పుణ్య లోకాలు పొందాడు. నరులకు విత్తవైభవం కలిగి ఉండడం పుణ్యంకాదు. ఉత్తమ మనుజులు, ధర్మవ్రతులై పుణ్యం ఆర్జిస్తారు. ఎన్నెన్నో యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తే వచ్చే పుణ్యంకంటే, న్యాయంగా తనకు లభించినదానిని కొంచెమే

అయినా దానం చెయ్యడంలో వచ్చే సుఖ్యం ఎన్నో రెట్టెలు ఎక్కువ ! ఓ తపోధనుడా ! క్రోధం ఉన్నదే - అది సుఖ్య ఫలాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్నది. లోభం ఉన్నదే - అది స్వర్గానికి అవరోధం కలిగిస్తున్నది. నీ విప్పుడు ఈ కొంచెం పెలపిండిని దానం చేశావే - భూరి దక్షిణలు ఒసగి, అతిష్టాభవంగా చేసిన ఎన్నెన్నో రాజసూయ యాగాలు, అశ్వమేధ యాగాలుకూడా దీనితో సరితూగవు. నీ దానంయెక్కిన గాలం అటువంటిది ! అత్యల్పమైన ఈ పేలపిండితో నీవు అశ్వమైన బ్రహ్మలోకాన్ని పొందగలిగావు ! ఓ బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడా ! సుఖంగా వెళ్ళు. వెళ్ళి బ్రహ్మసదనంలో పిండ జిల్లు. బ్రాహ్మణులందరిలోకీ శ్రేష్ఠుడవైన నీ సత్త్వస్థుడా ! నీ కుటుంబాన్ని అందరినీ లీసకుపాపడానికి ఇటగో, దివ్య యానం సిద్ధంగా ఉన్నది. దీనిని మీరందరూ యుధేచ్ఛగా అధిరోపించండి.

ఓ బ్రాహ్మణుడా ! నేను ధర్మదేవతను ! ఇదిగో, చూడు ! - నీవు యీ దేహంతోకీ తరిస్తున్నావు. నీ నీర్తి ఈ లోకంలో స్థిరంగా నిలుస్తుంది. నీవు నీ భార్యతోను, కుమారునితోను, కోడలుతోను ఇప్పుడే స్వర్గానికి వెళ్లు - అని పలికాడు.

“ధర్మదేవత యీవిధంగా చెప్పినపిదప, ఆ బ్రాహ్మణుడు తన భార్యతోను, కుమారునితోను, కోడలుతోను కలిసి దివ్యవిమానారూఢుడై దేవలోకానికి వెళ్ళిపోయినాడు.

“ఓ బ్రాహ్మణోత్తములారా ! ఆవిధంగా ఆ నలుగురూ స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయిన అనంతరం నేను నా బిలం

(రంధ్రం) లోనుంచి వెలుపలికి వచ్చాను. అక్కడ వ్యాపించి ఉన్న పేలపిండి వాసన, సెలమీదపడి ఉన్న జలము, దివ్య కుసుమాలు నాకు సోకి, మహాత్ముడైన ఆ బ్రాహ్మణు యొక్క రిచ్చిన దానమహిమవలన, అతని తపఃప్రభావంవలన నాశిరస్సు బంగారపు శిరస్సు అయింది ! దృశ్యమైన సత్యవ్రతుడై, ఆ విప్రోత్తముడు చేసిన సత్తుదానంవలన ఇంత పెద్దదైన నా యొక్క శరీరంలో సగభాగం బంగారుమయమై పోయింది !

“ఓ బ్రాహ్మణులారా ! నా శరీరంలో వున్న సగ భాగంకూడా బంగారుమయంగా చేసుకోవాలన్న తలంపుతో తరునాత సేను అక్కడనుంచి బయలుదేరి, ఒకేపడే తపోవగా లన్నీ అతిగాను. సంతోషంతో ఋష్యాశ్రమాలు వర్చించాను. మహారాజులు చేస్తున్న యజ్ఞయాగాది క్రిశువులకు ఎన్నెన్నోనాల్గు వెళ్ళాను. కాని యెక్కడికి వెళ్ళినా నా దేహంలో గెండివప్రక్క బంగారుమయం కాలేదు. చివరకు లోకోత్తరుడైన ధర్మరాజు ఇక్కడ యజ్ఞం చేస్తున్నాడని విన్నాను. ఎంతో ఆశపెట్టుకొని ఈ యాగానికి వచ్చాను. కాని ఇక్కడకూడా నా కోరిక తీరలేదు. నాశరీరంలో శేషం చిన సగభాగం బంగారంగా మారలేదు.

“ఓ ద్విజోత్తములారా ! ఈ కారణంవలననే నేను ఆవిధంగా మాట్లాడాను. ఆ బ్రాహ్మణు డిచ్చిన పేలపిండి దానంతో ఈ యజ్ఞం ఎంతమాత్రం సరితూగ దన్నాను. అప్పుడా సత్పుష్ఠుడు చేసిన దానమహిమవలన నా శరీరం బంగారమైంది. మరి ఈ మహాయజ్ఞం ఆ పేలపిండి దానంతో

సరిహగలేకపోయింది ! కావున సత్ప్రసాదము చేసిన దాన
యజ్ఞం ఇంతకన్నా ఎంతోగొప్పది. ఇది గా అభిప్రాయం—'

అని యీవిధంగా ఆ బ్రాహ్మణోత్తములతో చెప్పి ఆ
నకులము (ముంగిస) అంతిమానమైపోయింది. తరువాత ఆ
బ్రాహ్మణు లంతా ఎంతో ఆశ్చర్యపడినవారై నను తమ
గృహాలకు వెళ్ళిపోయినారు—

అని యీ ప్రకారం జనమేజయునకు, పైశంపాయ
నుడు నకులోపాఖ్యానం చెప్పాడు.

10. కీటకోపాఖ్యానము

భీష్మచార్యుడు ధర్మరాజులవారికి ఈ ప్రకారం చెప్ప
సాగాడు :

“ఓ ధర్మరాజా ! పూర్వం బ్రహ్మగూతుడైన కృష్ణ
ద్వైపాయన మునీంద్రుడు లోకసంచారం చేస్తూ, ఒకానొక
చోట బండ్లుపోయే మార్గంలో, మహావేగంగా పరుగెత్తి
పోతున్న ఒక కీటకమును చూశాడు. ఆ మహర్షి సర్వహితుడు.
సమస్త భూతముల మనోగతిని ఎరిగినవాడు. సమస్త జంతువుల
భాష తెలిసినవాడు. అప్పు డా మహర్షి ఆ కీటకమును చూచి
ఈవిధంగా ప్రశ్నించాడు :

“ఓ కీటకమా ! నీవుచూడబోలే చాలా భయపడినట్లు
కనుపిస్తున్నావు. మహా వేగంగా పరుగెత్తుతున్నావు. ఎక్క-

డికి నీవు వెళ్ళేది ? ఎందుకు నీకింత భయం ? ఓ కీటకనూ ! నాకు చెప్పు !—”

వ్యాసమునీంద్రు డీవిధంగా ప్రశ్నించేసరికి అప్పుడా కీటకము, ఆ మహర్షినిచూచి ఇట్లా సమాధానం చెప్పింది :

“ఓ మహాత్మా ! వెనుకనుంచి ఒక పెద్ద శకటం వస్తున్నశబ్దం నాకు విననస్తున్నది. ఆ శబ్దం విని నేను భయపడినాను. అంత భయంకరమైన ధ్వని అది ! అదిగో ! దగ్గరకి రానేవచ్చింది. అదేం ! ధ్వని వినపడుతూనే ఉంది. ఆ మహాశకటం నన్ను చంపకుండా ఉంటుందా ? అందుకనే పారిపోతున్నాను. అదిగో ! బండికికట్టిన ఎద్దులచప్పుడుకూడా వినిపిస్తున్నది ! బండితోలేవాడు చెర్చకోల తీసుకొని వాటిని ఛెళ్ళు ఛెళ్ళున కొడుకూ అదలిస్తున్నాడు. అవి మోయలేని బరువు లాగుకూ ఎంతో కష్టంగా ఊపిరి పిలుస్తున్నాయి ! ఎడ్లను తోలుకొనినచ్చే మనుష్యుల, అనేకరకాల చప్పుళ్ళు కూడా నా చెవిని పడుతున్నాయి. నావంటి కీటకజన్మం ఎత్తిన జీవులు ఇటువంటి భయంకరమైన శబ్దాలువిని భరించలేవు స్వామీ ! కనుకనే అతిభయంకరమైన ఈ పరిస్థితినుంచి తప్పించుకొని నేను పారిపోతున్నాను. సమస్త భూతాలకు కూడా మృత్యువు అత్యంత దుఃఖకరమైన విషయం. జీవితం ఎంతో గుర్లభమైనది. అందువలన నేను భయంతో పారిపోతున్నాను. దుఃఖం అనుభవించడానికి మనస్కరించక, నా క్షేమంకోసం ఈవిధంగా వెళ్ళిపోతున్నాను—”

కీటకముచెప్పిన మాటలు విని మళ్ళీ కృష్ణద్వైపాయన వ్యాసుడు ఈ విధంగా పలికాడు :

“ఓ కీటకమా ! అవులే, నీకు సుఖం లభించి ఎక్కడున్నది ? నీవు తిర్యగ్యోపలయంను పట్టికొనడానవు. నీకు మరణమే సుఖమని భావిస్తున్నాను ! శబ్దస్వర్య గంగింధాది వివిధ రకాల భోగాలు నీకు తెలియనే తెలియవుకదా ! ఓ కీటకమా ! మరణమే నీకు శ్రేయోదాయకమని అనుకుంటున్నాను !—”

అంతట కీటకము, తిరిగి వ్యాసమునిం ద్రుసాగో ఈ ప్రకారం చెప్పింది :

“ఓ ప్రాణ్ణుడా ! ప్రాణంబో ఉన్న ప్రతి జీవినాడా, అది ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, అదే దానికి పరమప్రీతిగా కనుపిస్తున్నది. నేను ఈవిధమైన కీటకజన్మం ఎత్తినప్పటికీకూడా ఇదే నాకు ఎంతో సుఖంగా తోచుచున్నది. కనుకనే నేను జీవించాలని ఎంతగానో వాంఛిస్తున్నాను. ఇటువంటి జీవితంలోకూడా నా దేశానికి తగినట్లు నాకు ప్రతి విషయంలోనూ ఆనందం లభిస్తూనే ఉన్నది. అచలమైన వస్తువులనుండి జన్మించిన సమస్త మానవకోటి, నావంటి జీవులుకూడా వేరువేరు ఆనందాలను పొందుతున్నాయి. ఓ స్వామీ ! నా పూర్వజన్మవృత్తాంతం చెబుతాను వినండి— మొకటిజన్మలో నేనొక మనుష్యునిగా, శూద్రునిగా జన్మించాను. చాలా ధనవంతుణ్ణికూడా. అప్పుడు నేను బ్రాహ్మణులను భక్తితో పూజించలేదు. నైగా నేను క్రూరుడుగాను, మహా పాపస్వభావంకలవాణ్ణిగాను ఉన్నాను. అందిరికీ అధికమైన వడ్డీకి ధనం అప్పు ఇస్తుండేవాణ్ణి. చాలా కరువుగా మాట్లాడేవాణ్ణి. మోసంచెయ్యడమే గొప్పప్రజ్ఞ అనుకునే

వాణ్ణి. లోకంతో డండ్డే సమస్త ప్రాణులనూ ద్వేషించేవాణ్ణి. మోసంతో, అసత్యంతో పరుల ధనం సర్వస్వం అపహరించే వాణ్ణి. నా సేవకులకుగాని, ఇంటికివచ్చే అతిథులకుగాని పట్టుమని పట్టెడు మెతుకులు పెట్టేవాణ్ణికాదు. 'చిన్ని నా పొట్టకు శ్రీరామరక్ష' అన్నట్లు— నా తిండిమటుకు నేను చూచుకునేవాణ్ణి. నా సుఖంవరకు నేను చూచుకునేవాణ్ణి. ఆ విధంగా మదంతోను, మాత్సర్యంతోను, స్వార్థంతోను, చాలా క్రూరంగా జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చాను. అత్యాశ నాకు. ధనం అంటే పడిచచ్చేవాణ్ణి. దేవతలకు, చనిపోయిన నా పితృ దేవతలకుగాని ఎన్నడూ శ్రద్ధాభక్తులతో పట్టెడన్నం పెట్టిన పాపాన సోలేదు. ఈ విధంగా విద్యుత్తుంగా చేయవలసినవి కూడా స్కానుకున్నాను. భయూర్ముతైన జనులు నావద్దకువచ్చినను శరణువేచుకునేవారు. కాని ఏమాత్రం రక్షణ కల్పించకుండాను, అభయం ఇవ్వకుండాను వాళ్ళను అకస్మాత్తుగా పంపించివేసేవాణ్ణి. ఎవ్వరికీ ఏమాత్రం సహాయం చేసేవాణ్ణికాదు. పరుల ధనద్రవ్యాలను చూచి, ఎంతో ప్రియంగా ఊంటూఉన్న పరుల భార్యలనుచూచి, పరులు నివసిస్తున్న మంచిమంచి భవంతులనుచూచి, పరుల వస్తువైభవాలను చూచి, ఊరక నిష్కారణంగా అసూయపడేవాణ్ణి. ఇతరులకు సుఖమంటే నాకుగిట్టదు. ఎవరు సుఖంగా ఉన్నా చూడలేను. నాళ్ళ కెప్పుడు దరిద్రం చుట్టుకుంటుందా అని కోరుకునేవాణ్ణి. ఆ విధంగా నేను అసూయ, ద్వేషాలతో నిండిపోయి పరుల సుఖాన్ని, పరులనైభవాన్ని పరులక్షేమాన్ని-సమస్తం ధ్వంసం చేయడానికి ప్రయత్నించాను. ఆవిధంగా నేను నా

పూర్వజన్మలో ఎన్నెన్నో పాపాలుచేశాను. చేయరానిపనులు చేశాను. అపన్నీలనుచుకుంటే నాకు ఎక్కడలేనిదుఃఖం ముందుకొస్తుంది. అనుతాపం కలుగుతుంది. ప్రియమైన కుమారుని పోగొట్టుకున్నట్లు అంతులేని దుఃఖంవచ్చి నన్ను మించి వేస్తుంది. ఆవిధంగా నేను కావించిన కర్మలవల్ల - ఒక్కటి మంచి పనిలా కనుపించదు. ఒకవేళ- నేను చేసినవాటిలో ఏదైనా మంచి పనులున్నాయేమోకూడా నాకు తెలియదు. ఏమైనప్పటికీ నేను, వృద్ధురాలైన నా తల్లిని పూజించాను. ఒకానొక సమయంలో ఒక బ్రాహ్మణునికూడా భక్తితో కొలిచాను. ఒక బ్రాహ్మణుడు సంచారం చేస్తూ ఒకసూర్యుని వా గృహానికి అతిథిగా అనుబంధించాడు. అప్పుడు నేను ఆయనను శ్రద్ధాభక్తులతో ఆహ్వానించి, ఆతిథ్యం ఇచ్చి పూజించాను. నేను చేసిన ఆ ఒక పుణ్యకార్యం వల్ల నే ఇప్పుటికీ నాకు పూర్వజన్మ స్మృతి సజీవమయ్యి ఉన్నది. ఆ పుణ్యమే ఎప్పటికైనా నన్ను నుళ్ళీ సౌఖ్యవంతునిగా చేస్తుందని ఆశతో ఉన్నాను. తపోభిక్షుడవైన ఓ మహర్షి! మీరు సమస్తమూ ఎరుగుదురు. దయచేసి నాకు శ్రేయస్సు చేకూరే మార్గం చెప్పండి—”

2

. అంతట ద్వైపాయన వ్యాసుడు కీటకముతో ఈరీతిగా పలికాడు :

“ఓ కీటకమా! నీవు చేసిన ఆ పుణ్యకర్మవల్లనే, నీవు తిర్యగ్యోనియందు జన్మించినప్పటికీ, నీకు స్మృతి తప్పి

పోకుండా ఉన్నది. అంతేకాదు, నీవు నన్ను దర్శించగలిగి నందువలనకూడా నీకీ స్మృతి ఉన్నది. ఓ కీటకమా ! నేను నా తపోబలంనల్ల, నా దేహదర్శనం మాత్రమే లభించేటట్లు అనుగ్రహించి ఒక జీవుణ్ణి పాపంనుండి బయటపజేసి కాపాడ గలను. తపశ్శక్తికంటే బలీయమైన శక్తి మరొకటి లేదు. ఓ కీటకమా ! నీవు పూర్వజన్మలో చేసుకొన్న పాపకర్మలవల్ల ఈ కీటక జన్మ ఎత్తావని నే నెరుగుచును. పుణ్యము, సాశీల్యము ఆర్జించాలని నీవు ఎంతగా అనుకొన్నప్పటికీ నీవు తిరిగి దానినే పొందనచ్చుకూడా. దేవతలుకాని, చిర్యగోయను లందు జన్మించిన జీవులుకాని తా మొనర్చిన శుభాశుభ కర్మలవలన నిఖంకాని దుఃఖంకాని అనుభవిస్తున్నాయి. ఈ అనుభవం తప్పదునుమా ! మనుష్యులు కామ్యాస్త్రాలై పుణ్య కర్మలు ఆచరిస్తున్నారు. సుఖాపేక్షతో ఆచరించిన ఆయా కర్మలు ఆయా ఫలములనే ప్రసాదిస్తున్నాయి. పూర్వజన్మలో పండితుడేకాని లేక మూర్ఖుడేకాని, ఆ జీవుడికి ఈ జన్మలో వాక్కు, బుద్ధి, కర చరణాదులు - అన్నీకూడా కుంచించ బడుచున్నాయి ! ఓ కీటకమా ! ఎవడైతే జీవించి ఉన్నప్పుడు సూర్యచంద్రాది దేవతలను వేదమంత్రాలతో పూజిస్తున్నాడో వాడు ఉత్తమమైన బ్రాహ్మణజన్మ ఎత్తుతున్నాడు. ఆవిధంగా చేసినట్లయితే నీవుకూడా ఆ జన్మ పొందగలవు ! నీవు ఆస్థితిని పొందినప్పుడు ప్రపంచంలోని సమస్తభూతకోటిని చూచి ఆనందం అనుభవించగలవు. అంతటి స్థితి వచ్చినప్పుడు నీకు నేను బ్రహ్మత్వాన్ని ప్రసాదిస్తాను. లేక నీవు మరేది కోరితే, ఆగతి నీకు లభింపజేస్తాను—”

వ్యాసమునీండును ఈవిధంగా చెప్పగా విని కీటకము అందుకు అంగీకరించింది. మార్గం వదిలి పారిపోకుండా, మరణ భయం విడిచి లక్కజే ఉన్నది. అంతలో వెనుకనుంచి వస్తున్న శకటం చూసి వచ్చింది. వచ్చి ఆ మార్గంనుంచా బరబర వెళ్ళిపోయింది. ఆ శకటంయొక్క చక్రాల క్రిందపడి ఆ కీటకము తుగాతునకలైపోయింది. ఆవిధంగా చనిపోయిన కీటకము, మహాతపశ్శక్తి సంపన్నుడైన వ్యాసమహర్షి అను గ్రహంవలన శ్మశ్రియుడై జన్మించి, మళ్ళీ ఆ మహర్షిని చూడడానికై వచ్చింది. శ్మశ్రియజన్మ ఎంతానికీ పూర్వం ఆ కీటకము ప్రేమంగా అనేక జన్మలైంది. పరాహుము, ఉడుము, ఎలుగు, బంక, పక్షి ఆదిగాగల అనేక జంతువుల యోనులందు జన్మించింది. అనంతరం క్రిమంగా, చండాలుడుగాను, శూద్రుడుగాను, వైశ్యుడుగాను జన్మించి చివరకు శ్మశ్రియుడై పుట్టింది. అప్పుడు శ్మశ్రియుడైన ఆకీటకము, సత్యవాది అయిన వ్యాసమహర్షి అనుగ్రహాన్ని జ్ఞప్తీయం దుంచుకొని ఆయనను దర్శించి తాను పొందిన నానావిధ జన్మపరంపరల విషయం విన్నవించుకోవాలని మరల ఆ మహర్షి వద్దకు వచ్చింది. ఆయన పాదాలపైపడి సాష్టాంగ నమస్కారం కావించింది.

తరువాత చేతులు జోడించి, శ్మశ్రియుడైన ఆ కీటకము వ్యాసమహర్షితో ఈవిధంగా విన్నవించుకొన్నది :—

“ఓ మహాత్మా! శిరస్సువంచి మీకు నమస్కరిస్తున్నాను. ఇక—ఇప్పుడు నన్ను ఏంచెయ్యమంటారో ఆజ్ఞాపించండి.

చం.ః. ఓ మహాప్రాజ్ఞుడా! తమ తపోమహిమవలన నేను ఈ స్థితికి వచ్చాను—”

ఆవిధంగా మహారాజురూపంలోవున్న కీటకము చెప్పి నది విని వ్యాసమర్షి ఈ రీతిగా ప్రత్యుత్తరం ఒసగాడు :—

“ఓ రాజా! ఈగోజు నేను నీచే పూజితుడనైనాను. గౌరవపూరితమైన ఎన్నెన్నో వాక్యాలచేత నన్ను నీవు సంకోచపెట్టావు. నీవు కీటకముగా మారినప్పుడు నీ స్మృతి జుగుప్సతో ఆనందింపబడివున్నది. మళ్ళీ ఇప్పుడే ప్రత్యక్షమవుతున్నది. నీవు పూర్వం శూద్రుడనై జన్మించి, ధనమే ప్రధానంగా చూచుకొని, బ్రాహ్మణులను ద్వేషించి, అనేక పాపకార్యాలు చేశావే—ఆ పాపం యింకా నశించలేదు. ఇప్పుడు నా దేహదర్శనంమాత్రమే నీకు లభించింది. నీవు కీటకమై జన్మించినప్పుడు, నేను నీకు ప్రసాదించిన పుణ్య ఫలమే యీ నా దర్శనం నీకు లభ్యం కావడానికి కారణం. ఓ రాజా! నీవు నా కిప్పుడు నమస్కారంచేసి నన్ను పూజించావు. ఈ కారణంవలన నీవు ఇంతకంటే ఉత్తమజన్మకు— అనగా బ్రాహ్మణజన్మకు పోగలవు. కాని నీ వొక్కకార్యం అనశ్యంగా చెయ్యాలి. గోవులకోసం, బ్రాహ్మణులకోసం, శూద్రులకుడనైన నీవు రణరంగంలో పోరాడి మరణించినప్పుడే నీకు బ్రాహ్మణజన్మ తప్పక లభిస్తుంది. ఓ రాజపుత్రుడా! అనేక సుఖాలు అనుభవించి, భూరి దక్షిణలతో ఎన్నెన్నో క్రతువులు, యజ్ఞాలుచేసి, నీవు స్వర్గలోకాన్ని పొందుతావు. తరువాత శాశ్వతమైన బ్రహ్మాత్వాన్ని పొంది, నిరతిశయా నందంలో తేలిపోతావు! తిర్యగోన్మలందు జన్మించినవారు

తిరిగి శూద్రులై పుడతారు. శూద్రజన్మనుంచి వైశ్యజన్మము వైశ్యజన్మనుంచి క్షత్రియజన్మము క్రమంగా లభిస్తాయి. క్షత్రియుడైనవాడు తన క్షత్రియ ధర్మాలను సక్రమంగా నిగ్నహించి బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందగలుగుతాడు. బ్రాహ్మణుడు సచ్చీలవంతుడై, సాధువ్రతుడైనచో శాశ్వతమైన స్వర్గలోక సుఖాలను అనుభవించుతాడు—”

అని వ్యాసునకు, కీటకమునకు జరిగిన సంభాషణ తెలిసి భీష్ముడు మరల యీవిధంగా చెప్పసాగాడు :—

3

ఓ ధర్మనందనా! ఆవిధంగా ఆ కీటకము క్షత్రియ జన్మ ఎత్తింది. ఆ క్షత్రియుడు మహారాజై, నీగ్నవంతుడై, పూర్వజన్మల స్మృతి కలిగినవాడై, తీవ్రమైన తపస్సును అభ్యసించడం మొదలుపెట్టాడు. అతను ఆ రీతిగా ధర్మార్థవిద్యనై తీవ్రమైన తపోనిష్ఠ కొనసాగించడం చూచి బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుడైన ద్వైపాయన వ్యాసుడు అతనివద్దకు వెళ్ళాడు—పశ్చి అతనితో యీవిధంగా పలికాడు :—

“క్షత్రియరూపం ధరించిన ఓ కీటకమా! రాజులుచేసే తపస్సులు, వ్రతాలు—అన్నీకూడా సమస్తభూతాలను పరిపాలించడానికేసుమా! క్షత్రియునియొక్క యీ ధర్మవిధులను పర్యాలించడానికి నీ కీ తపస్సులు, వ్రతాలు నియతమైనాయి. నీ విక బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందాలి. నీవు ధర్మ ధర్మాలను వివేచించి తెలుసుకొని, పరిశుద్ధాత్ముడవై, సమస్త

ప్రాణికోటిని న్యాయంగా పరిపాలించవలసినది. ధర్మాన్ని ఉద్ధరిస్తూ, అధర్మాన్ని సరిదిద్దుతూ ఉండవలసినది. పరిశుద్ధమైన ఆత్మతో సంతుష్టిచెందుతూ ఎల్లప్పుడూ స్వధర్మపరాయణుడనై ఉండవలసినది. ఆ విధంగా నడుచుకొన్నట్లయితే నీవు మరచించిన తరువాత ఉత్తమమైన బ్రాహ్మణజన్మ ఎత్తగలవు—”

ఓ యుధిష్ఠిరుడా! వ్యాసమునీంద్రుడు ఆవిధంగా చెప్పి వెళ్ళినతరువాత, ఆ రాజు అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోయినాడు. అప్పుడుకూడా అతను మహర్షి వాక్యాలను వింటూ, ప్రజలను ధర్మంగా పాలిస్తూవచ్చాడు.

ఓ ధర్మనందనా! తరువాత అచిరకాలంలోనే కీటకమైన ఆ రాజశ్రేష్ఠుడు, ధర్మంగా ప్రజలను పాలించి స్వధర్మాన్ని అనుష్ఠించినవాడైన కారణాన ఆ క్షత్రియదేహం త్యజించి బ్రాహ్మణుడైనాడు. ఆవిధంగా అతడు బ్రాహ్మణత్వం పొందడం చూచి, మహాప్రాజ్ఞుడు, యశస్సంపన్నుడు అయిన ద్వైపాయనవ్యాసమహర్షి అతనివద్దకుఅరుదెంచాడు— అశ్వినో ఈరీతిగా పలికాడు :

“ఓ బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుడా! నీవిక వ్యభవడకుము. శుభసిగ్గులు చేసినవాడు శుభయోనులనుంచి జన్మిస్తున్నాడు. పాపకర్మ లొనర్చినవాడు పాపయోనులనుండి జన్మిస్తున్నాడు. ఓ ధర్మజ్ఞా! ఎంత పాపం చేస్తే అంత పాపఫలమే ప్రాప్తిస్తున్నది. కావున, ఓ కీటకమా! మృత్యుభయంవలన ఏమాత్రం కలవరపడకుము. నీవు భయపడవలసినది మృత్యువుకుకాదు, ధర్మానికి— ధర్మం లోపిస్తుండేమోనని మాత్రమే

నీవు భయపడవలసినది. కనుక నిరంతరం ధర్మాన్ని అనుష్ఠించు—”

వ్యాసమహర్షి పలుకులు విని— బ్రాహ్మణ రూపంగా ఉన్న కీటకము ఈవిధంగా సమాధానం చెప్పింది :

“ఓ మహాత్మా, తమ అనుగ్రహంపలన నేను సర్వం నుంచి సుఖతరమైన స్థితికి వచ్చాను. ఈ నా లభ్యమైనది ధర్మమే మూలంకదా ! కనుక నా పాపాలన్నింటినీ పోయినవని భావిస్తున్నాను—”

ఓ ధర్మరాజా, ఆవిధంగా ఆ మహర్షి ఆశ్చర్యపలన ఒక కీటకము దుర్లభమైన బ్రాహ్మణత్వాన్ని పొందగలిగింది. ఇది చాలా కష్టసాధ్యమైన విషయం. పృథివిమీద నూలు అట్లయ్యే ములయొక్క యావంతంభాలతో గుర్తుపెట్టబడిన విషయం ! బ్రహ్మవిదులైన బ్రాహ్మణోత్తము లందరికీకూడా అన్యాయ సాక్షాత్తు బ్రహ్మలోకం ప్రాప్తించింది.

ఓ ధర్మనందనా, ఆరీతిగా కీటకము, వ్యాసలవారి వచనాలు అనుసరించి, ఎప్పటికీప్పుడు స్వధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఆత్మన్నతమైన స్థితిని— బ్రహ్మపదవిని సాధించింది. ఆవిధంగానే తమశక్తిని యావత్తు ధారవోసి, ప్రాణాలు కోలుపోయిన ప్రభావంకల రాజపుంగవు లందరూకూడా పుణ్యలోకాలనూ పొందారు. కావున, ఓ ధర్మరాజా ! నీవు వారినిగురించి ఎంతమాత్రం దుఃఖించవలసిన పనిలేదు—

అని ఈప్రకారం భీష్ముడు, ధర్మరాజుకు అద్భుతమైన కీటకోపాఖ్యానం చెప్పాడు.

భీష్మచార్యుడు ధర్మనాజుకు ఈ విధంగా చెప్ప నారంభించాడు :

ఓ భరతివంశశ్రేష్ఠుడా, పూర్వం భృగువంశజుడైన చ్యవను డనే మహర్షి ఉన్నాడు. ఆ మహానుభావుడు నిరంతరం తపం సలుపుతుండేవాడు. ఒకమారు ఆయనకు 'ఉదవాసం' (నీళ్ళలో ఉండి తపస్సుచెయ్యడం) అనే కఠోరవ్రతం ప్రారంభించాలని బుద్ధిపుట్టింది. దానికి పూనుకున్నాడు. ఆ మహర్షి అభిమానం, క్రోధం, ఆనందం, శోకం, మోహం, అన్నీ పరిత్యజించి, పన్నెండు సంవత్సరాలు ఏకథాటిగా, దృఢవ్రతమై నీళ్ళలో ఉండి తపస్సు చెయ్యాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. సమస్త ప్రాణికోటికీ పరమ ఆప్తుడైనాడు. అట్లాగే సమస్త జలచరాలకూ కూడా అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైనాడు.. ఆ తపోధనుడు విశ్వానికంతకూ చంద్రునినంటి చల్లనిస్వభావం కలవాడై గాడు. ఆ మహర్షి శుచిరూపుడై, సమస్తదేవతలకూ మ్రొక్కి గంగా-యమునా సంగమమునకు వెళ్ళి నీళ్ళలో ప్రవేశించాడు. ఆ విధంగా నీళ్ళలో ఒక అచే తనమైన స్తంభంలా నిలుచుండిపోయాడు. గంగా-యము నలు రెండూకూడా మహావేగంతో ప్రవహిస్తున్నాయి. మహా భయంకరమైన ధ్వనులతో ఘూర్ణిల్లుతున్నాయి. వాయువేగ మంత వడిగా వస్తున్న ఆ రెండు మహాప్రవాహాలకు ఎదురుగా ఆ మహాత్ముడు తన శిరస్సు మోటించాడు.

గంగానది, యమునానది, తక్కిన ఉపనదులు, సరస్సులు—అన్నీకూడా ఏకమై ఆ మహర్షికి ఏమాత్రం హాని

కలిగించకుండా ఆయనకు ప్రసక్తిగాంచేస్తూ ప్రవహించ సాగాయి.

ఓ ధర్మనందనా ! ఆవిధంగా చ్యవననుహన్వి, హను స్తంభంలా ఆ జలాలలో ఉండి అప్పుడప్పుడు గులుపుగా ఆ నీళ్ళలోనే పడుకొని నిద్రించేవాడు. మౌనకప్పుడు కొయ్య స్తంభంలా కదలక-మెదలక నిలుచుండిపోయేవాడు. నీళ్ళలో సంచరించే సమస్త జంతువులకుకూడా ఆ ముని ప్రియవర్మనుడైనాడు. ఆ జలచరాదులన్నీకూడా ఏమాత్రం భయంలేకుండా ఆ మహర్షిని తాకుతూ, ఉల్లాసంగా ఆయన పాదపులను సోకుతూ తిరగడం మొదలుపెట్టాయి. ఆ విధంగా ఆ చ్యవన మహర్షి ఎంతోకాలం నీళ్ళలో నిశ్చలంగా ఉండి కళగంజైన తపస్సు సలిపాడు.

అంతట ఒకానొక సమయంలో కొందరు బెస్తవాండ్రు అక్కడికి వచ్చారు. వాగందరూ పెద్దపెద్ద నలులు పట్టుకొని ఆ ఋషిఉన్న ప్రదేశానికి వచ్చారు. వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అందరుకూడా ఆజానుబాహులు, విశాలనక్ష స్థలం కలవారు, దృఢకాయులు, బలిష్ఠులు, అమిత ధైర్యవంతులు, సాహసులు. నీళ్ళంటే వాళ్ళకెంతమాత్రం భయం లేదు. నీళ్ళలో దిగి ఎన్నడూ వెనుకంజ వెయ్యరు. ఆ నలలే వాళ్ళకు జీవనాధారం. వాళ్ళంతా చేపలు పట్టడానికి అక్కడికి వచ్చారు. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా ! ఆ విధంగా ఆ బెస్తలు అనేక మత్స్యములతో కూడుకొన్న ఆ గంగా యమునా సంగమమునకు వచ్చి, తమ వలలన్నీ ఒకదానితో ఒకటి బిగించి కట్టారు. నదీజలాలలో ఒక ప్రదేశమంతా

ఆక్రమించి, వలలు నీళ్ళలోకి విసిరాడు. ఆ వలలన్నీ కొత్త దారాలతో అల్లినవి. కావలసినంత పొడుగు - వెడల్పు కలిగిన పెద్ద వలలు అవి. ఎంత పెద్దచేపలైనా వాటిలో పడతాయి. ఆవిధంగా ఆ బెస్తలు నీళ్ళలో దిగి, అన్నీ కలిపి కట్టిన ఆ పెద్దవలను నదీజలాలలోకి విసిరి, నీళ్ళలోకి వంగి చేపలు పట్టడం మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళంతా నిర్భయ్యలై, ఎంతో ఉల్లాసంగా ఒకరితో ఒకరు పందెం వేసుకొంటూ, అనేక చేపలను, ఇంకా ఇతర జలచరాలను పట్టుకొన్నారు.

ఓ ధర్మరాజా! ఆవిధంగా ఆ బెస్తలు వలలు లాగుతూ అనేక చేపలతోపాటు భృగుమహర్షి కుమారుడైన చ్యవన మహర్షి నికూడా పట్టుకొన్నారు. ఆ మహర్షి వళ్ళంతా పాచి పట్టిపోయింది. గడ్డము, తలవెండ్రుకలు జడలు మెలుచుకొని పోయి, అంతటా పాచి పేరుకొని ఆకుపచ్చ వర్ణంగా కనుపిస్తున్నవి. ఆ మహాముని శరీరమంతటాకూడా శంఖాలు, నత్తగుల్లలు నిండిఉన్నాయి. వేదపాఠగుడైన ఆ మహర్షిని బెస్తలు చూచారు. తాము ఆయనను నీళ్ళలోనుంచి బయటికి లాగామని తెలుసుకొని ఆ బెస్తవాండ్రు మిక్కిలి భీతి చెందినవారై ఒడ్డుకు వచ్చారు. వలలన్నీ నేలమీద పెట్టారు. అంతట ఆ బెస్తలు తాము చేసినపనికి ఎంతో భయపడుతూను, బాధపడుతూను మహర్షికి దాసోహం అంటూ, అంజలి ఘటించి, పదేపదే శిరస్సులు వంచి మ్రొక్కారు. నీళ్ళలోనుంచి బయటికి తీయడంవలన, భయంవలన వలలలో పడిన చేపలన్నీ చచ్చిపోయినవి. ఆవిధంగా మృతిచెందిన

చేపలను చూడగానే చ్యవనమహర్షికి ఎక్కడలేని సిగ్గుతా, జాలీ ఘట్టుకొచ్చాయి. అయ్యో, పాపం, అన్నట్లు పదేపదే నిశ్చయించాయి.

అంతట ఆ నివాసులు (బెస్తలు) చ్యవనమహర్షిని చూచి సవినయంగా ఇట్లు పలికారు :

“ఓ మహామునీ! మేము అజ్ఞానంవలన ఈ సాపకృత్యం చేశాము. మమ్ములను అనుగ్రహించుము! మీకోర్కె వమిటో చెప్పండి, నెరవేరుస్తాము. ఆజ్ఞాప్తమిడి మహానీ!”

ఆవిధంగా బెస్తలు చెప్పిన మాటలువిన, మృత్యువెంటనే చేపలమధ్య ఉన్న చ్యవనమహర్షి నారితో— “ఓ బెస్తలారా! నాకోర్కె వమిటో చెబుతాను, శ్రద్ధగా వింటున్నావా? ఈ చేపలమధ్య నేను ఎంతోకాలంబట్టి నివసిస్తున్నాను. ఈ జలజంతువులన్నీ నాకు మిక్కిలి స్నేహితులైనాయి. నీకు చస్తే వీటితోపాటే నేను చస్తాను. లేదా వీటితోపాటు నన్నూ తీసుకొనిపోయి మీరు అమ్ముకోండి! అంతేకాని ఇప్పుడీ స్థితిలో వీటిని వదలిపెట్టి నేను జీవించలేను!”— అని పలికాడు.

ఓ ధర్మరాజా! చ్యవనమహర్షి ఈ రీతిగా పలికినట్లు టికి, ఆ బెస్తవాండ్రంతా మిక్కిలి భయపడినట్లుగాను. ముఖాలన్నీ వెలవెలబుచ్చుకొని - వెంటనే తమ రాజ్యమున నహంభునివద్దకు వెళ్ళి జరిగిన విషయమంతా ఆయనకు విన్నవించారు—

అని తెలిపి భీష్ముడు మళ్ళీ ఈ ప్రకారం చెప్పసాగాడు:

బెస్తలు చెప్పిన సమాచారమంతా విని రాజయిన నహుషుడు, వెంటనే తన మంత్రులను, పురోహితులను వెంట తీసుకొని చ్యవనమహర్షి ఉన్న ప్రదేశానికి వచ్చాడు. యథా విధిగా కాళ్లు - చేతులు కడుగుకొని, శుచిరూఢుడై, శ్రద్ధా భక్తులతో చ్యవనమహర్షికి నమస్కరించాడు. తాను శలూనా 'నహుషచక్రవర్తి' నని విన్నవించుకొన్నాడు. అప్పవాత రాజపురోహితులున్నూ, సత్యవ్రతుడు, మహాత్ముడు, దేవాంశ సంభూతుడు అయిన చ్యవనమహర్షిని యథావిధిగా పూజించారు.

అంతట నహుషుడు, ఆ మహర్షితో —“ఓ బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడా! తమకు నేను చేయదగిన ప్రియమైన కార్యం ఏమిటి? సెలవీయండి నుహత్మా! మీరు ఆజ్ఞాపిస్తే, అది ఎంతకష్టతరమైన కార్యమైనా సరే, అవశ్యం చేస్తున్నాను” — అని చెప్పాడు.

నహుషుని మాటలు విని చ్యవనమహర్షి ఈ విధంగా బదులు చెప్పాడు :

“ఓ రాజా! చేపలుపట్టి జీవించే ఈ బెస్తవాండ్రం దరూ, శ్రమతో మిక్కిలి బడలి ఉన్నారు. కనుక నాతో కూడా కలుసుకొని, ఈ చేప లన్నింటికీ ఎంత మూల్యం అవుతున్నదో — అది ఈ బెస్తలకు ఇవ్వవలసినది!” —

అందుకు నహుషుడు ఇట్లా చెప్పాడు :

“ఓమహానీ! తమ ఆజ్ఞప్రకారం పూజ్యులైన తమతో సహా చేపలను తొన్నందుకు వెయ్యి బంగారునాణెములు నూపుర్రోహినుడు ఈ బెస్తలకు ఇస్తాడు.”

అది విని చ్యవనమహర్షి మరల ఇట్లు పలికాడు :

“ఓరాజా! నా విలువ వెయ్యి బంగారు నాణెములు కాదు. అది నీ వివేకంపై ఆధారపడి ఉన్నది. కావున నీవు మళ్ళీ స్వబుద్ధితో నిర్ణయించుకొని న్యాయమైన ధన సేళకు ఇప్పించవలసినది” —

అప్పుడు నరసింహుడు —

“ఓ మహాప్రాజ్ఞుడా! అవుతే నూఱువేల బంగారు నాణెములు ఈ బెస్తలు పుచ్చుకుంటాను. ఇది సరైన ధనమేనంటారా? లేక నీవు అభిప్రాయం వేరుగా ఉన్నదా? ఉంటే చెప్పండి మహాత్మా!” అన్నాడు.

అందుకు చ్యవనమహర్షి —

“ఓ రాజశ్రేష్ఠుడా! నన్ను తొనేధర నూఱువేల నాణెములేనా? కానేకాదు! సేళకు న్యాయంగా ధరకట్టి ఇవ్వండి! మళ్ళీ ఒకమాటు మీ మంత్రులతో సంప్రదించండి మహారాజా! అని పలికాడు.

అప్పుడు నరసింహుడు —

“ఓ మహామునీ! అవుతే ఒక కోటి బంగారు నాణెములు ఈ బెస్తలు పుచ్చుకుంటారు. సరేనా? చాలకపోతే చెప్పండి— ఇంకా ఎక్కువ తీసుకొంటారు” — అన్నాడు.

అందుకు చ్యవనమహాముని మళ్ళీ —

“ఓ రాజేంద్రా ! ఒకకోటి ఏమిటి ?— అంతకు ఎక్కువైనాకూడా నన్ను కొనడానికి చాలదు. కనుక న్యాయంగాను, సక్రమంగాను ధరకట్టి ఈ బెస్తలకు ఇప్పించు. సేపు మరొకతడవ బ్రాహ్మణులతో సంప్రదించు మహారాజా!”— అని పలికాడు.

అప్పుడు నశుషుడు —

“ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా ! అవుతే నా అర్ధరాజ్యాన్ని కాని లేక పూర్తిరాజ్యాన్నికాని ఈ బెస్తలకు సమర్పిస్తాను. సరేనా మహాత్మా ? ఇది మీకు సరైన ధర అనుకుంటాను — కాకపోతే చెప్పండి ?”— అన్నాడు.

అందులకు చ్యవనమహర్షి —

“ఓ రాజపుంగవా ! నన్ను కొనడానికి అర్ధరాజ్యం కాని— పూర్తిరాజ్యంకాని చాలదు. వీళ్ళకు న్యాయమైన ధర ముట్టేటట్లు చూడండి. ఒకసారి ఋషులతో సంప్రదించండి నృపాలా !—” అని వచించాడు.

ఓ ధర్మనందనా ! ఆ మహర్షి ఈవిధంగా పలికేటప్పటికి, నశుషమహారాజు మహాదుఃఖంలో మునిగిపోయినాడు. ఈ విషయాన్నిగురించి తన మంత్రులతోను, పురోహితులతోను ఆలోచన చేశాడు. కాని పరిష్కారమార్గం కానక నశుషుడు మిక్కిలి పరితపించసాగాడు. అప్పు డక్కడికి, కందమూలాలు, ఫలాలు తిని జీవిస్తూ, అరణ్యాలలో నివసించే గోజాతికిచెందిన ఒకముని వచ్చాడు. ఆ మునివర్యుడు నశుషునివద్దకు వచ్చి —

“ఓ రాజా ! నేను నీ పరిపూర్ణాన్ని పొగొట్టి పొందాను. ఈ చ్యవనమహర్షి నిశ్చయంగా సంతోషుని కావచ్చును. ఓ రాజా ! నేను అసత్యం పలికేవాడినికాను. పరిహాసాన్నికైనా అబద్ధమాడనివాణ్ణి. ఇక తక్కిన సమయాల్లో అసత్యమాడ తానా ? లేదు. నీవేమాత్రం సంశయించవలసిన పనిలేదు. నేను చెప్పినట్లు చెయ్యి —” అని పలికాడు.

అది విని నశుషుడు —

“స్వామీ ! భృగుమహర్షి కునూరుడైన ఈ మునిశ్రేష్ఠుని విలువ ఎంతో తమకు తెలుసునా ? తెలిస్తే నన్ను మహా సంకటంనుంచి కాపాడండి. నన్ను, నా కుటుంబాన్ని, నా రాజ్యాన్ని - ఈ మహావిపత్తునుంచి గక్షించండి మహాత్మా ! మహాత్ముడైన ఈ చ్యవనమహర్షి కోపించినట్లయితే పుణ్యం కాలను సయితం ధ్వంసంచెయ్యగలడు. ఇక, ఆ మహర్షి ముందు తపోహీనుడను, జౌర్యాగ్రుణ్ణు, కేవలం భానుబలంతో బ్రతికేవాడను అయిన నేను నిలునగలనా స్వామీ ! - ననుక ఓ మునివర్యా ! అగాధమైన దుఃఖసముద్రంలో మునిగిఉన్న నన్ను, నా మంత్రులను, పురోహితులను కాపాడండి. ఈ మహర్షి యొక్క విలువ ఎంతో తెలిపి ఈ చిక్కును పరిష్కారం చెయ్యండి —” అని ప్రార్థించాడు.

ఓ యుధిష్ఠిరమహారాజా ! ఆవిధంగా నశుషుడు చెప్పినది విని, మహాప్రతాపశాలి, గోజానికి చెందినవాడు అయిన ఆ ముని—రాజును, అతని మంత్రులను సంతృప్తికావిస్తూ ఈ విధంగా చెప్పాడు :

“ఓ రాజా ! నాలుగు వర్షాలలోనూ శ్రేష్ఠులైన బ్రాహ్మణులుగూరే- వారికి విలువ అనేదిలేదు. వారికి విలువ కట్టడం సాధ్యంకాదు. ఎంత ఎత్తుననం పోసినా వారితో సరి తూగదు. అట్లాగే గోవులుకూడా ! కనుక గోవులు, బ్రాహ్మణులు ఒకటి. గోవు ఒక్కటే ఈ బ్రాహ్మణునితో సరితూగలదు-”

ఆ మునివర్యుడు ఇట్లు చెప్పగా విని నశుషుడు పరమానందభరితుడైనాడు. ఆయన మంత్రులు, పురోహితులు కూడా మిక్కిలి సంతోషించారు. అంతట నశుషుడు, తన మంత్రి, పురోహితులను వెంటబెట్టుకొని, ఆ మునితోసహా బయలుదేరి, భృగునందనుడు, దృఢవ్రతుడు అయిన చ్యవన మహర్షిచేతకు వెళ్ళాడు. నెల్చి ఆ మహాత్ముని సంతకృతి పరుస్తూ ఈ విధంగా పలికాడు :

“ఓ బ్రహ్మర్షి ! తెమ్ము, తెమ్ము. ఓ భృగునందనా ! మీకు తగిన ధర గోవు. గోవును మీకుప్రతిగా సమర్పిస్తున్నాను. ఓ ధర్మజ్ఞా ! ఇది మీకు న్యాయమైన మూల్యం అని భావిస్తున్నాను !—”

నశుషుని పలుకులు విని చ్యవనమహర్షి —

“ఓ నశుషుచక్రవర్తి ! నీవు చెప్పినట్లు నేను లేస్తున్నాను. ఓ పాపరహితుడా ! ఇప్పుడు న్యాయమైన మూల్యం యిచ్చి నీవు నన్ను కొన్నావు. ఓ కీర్తిసంపన్నుడా ! ఎంత ధనమైనా గోవుతో సమానంకాదని ఇప్పుడైనా నీవు తెల్పుకొన్నావుకదా ! గోవులను కీర్తించడం, గోవుల మహిమ చెప్పగా వినడం, గోవులను దానంచెయ్యడం, గోవులను దర్శించడం—ఈ కార్యాలన్నీకూడా అత్యంత శుభప్రదమైనవి.

సర్వపాపాలనూ పోగొట్టేవి. వీరుడవైన ఓ రాజా! గోవులు ఎల్లప్పుడూకూడా అభ్యున్నతికి మూలం. గోవులు దోషగహితమైనవి, పవిత్రమైనవీను. దేవతలకుహవిస్సురూపంలో గోవులు ఎల్లప్పుడూ శ్రేష్ఠమైన అన్నాన్ని ఒసగుతున్నాయి. స్వాహా కార, వషట్కారాది వేదమంత్రాలన్నీకూడా ఎప్పుడూ గోవులపైననే ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నాయి. యజ్ఞయోగాది క్షుధులన్నీకూడా గోముఖంగానే నిర్వహించబడుతున్నాయి. గోవు యజ్ఞముఖం. గోవులు దిన్యమైన, మహా శక్తిమంతమైన అమృతాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాయి. సమస్తలోకాలనారీచేత పూజింపబడుతున్నాయి. గోవులు యీ భూమిమీద అగ్ని సమమైన తేజస్సు, రూపము కలిగి, సమస్తప్రాణికోటికీ సుఖప్రదములై వెలుగొందుతున్నాయి. ఏ దేశనాసులచేత గోవులు సురక్షితంగా పెంచబడి, కాపాడబడుతున్నాయో, ఆ దేశంలో ఎప్పుడూ భయం ఉండదు. అపద ఉండదు. పాపం అసలే ఉండదు. ఆ దేశం మహాస్త్రభవగానో విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది. ఓ రాజగుంగవా! గోవులు స్వగ్రానికి నిచ్చెనలవంటివి. గాత్రాస్తు స్వగ్గంలోనే గోవులు పూజింపబడుతున్నాయి. గోవులు సమస్త కామ్యాలనూ తీర్చే దేవతలు. గోవులకంటే అధికమైనదికాని, శ్రేష్ఠమైనదికాని మహా శక్తి లేదు!—” అని చెప్పాడు.

భరతవంశశ్రేష్ఠుడవైన ఓ యుధిష్ఠిరమహారాజా! గోవుల మాహాత్మ్యాన్ని గురించి, ఆధిక్యమును గురించి నీ కీ విషయం చెప్పాను. గోవులయొక్క పుణ్యాన్నిగురించి, గుణాలనుగురించి నీకు నేను ఏదో స్వల్పంగామాత్రమే చెప్పగలను.

కాని, ఈ విషయంపై సమగ్రంగా వివరించి చెప్పడం నా శక్యంకాదు. ఓ ధర్మరాజా! తరువాత కథ చెబుతాను విను—

తరువాత తాము వలకేసి పట్టిన చేపలకు చ్యవనమహర్షికి ప్రత్యామ్నాయంగా నశూపమహారాజునుంచి తాము ఆవును స్వీకరించిన బెస్తవాండు—చ్యవనమహామునికి సమస్త రించి సవినయంగా యిట్లా విన్నవించుకొన్నాడు —

“ఓ మహాత్మా! మాకు తమ దర్శనం లభించింది. తమకు మాతో సంభాషించడంకూడా జరిగింది. ఏడుగురులు నడిచినంతమాత్రాననే, ఏడుమాటలు మాట్లాడినంతమాత్రాననే ఒకరి కొకరు స్నేహితు లవుతారని పెద్దలు చెబుతారు. కావున తమకు మా కిప్పుడు ఆవులైనారు. ఓ స్వామీ! మాయందు అనుగ్రహం చూడవలసినది. అగ్నిహోత్రుడు తనపై పైచే నిర్మలమైన వెన్నను యావత్తూ ఆహుతిగా గైకొంటున్నాడు. ఓ ధర్మాత్మా! నీవు మానవులమధ్య ఉంటున్న అగ్నిహోత్రుడవు. మహా తపశ్శాలివి. ఓ మహాత్మా! మా పాపాలన్నీ పరిహారం చెయ్యండి. మమ్మలను అనుగ్రహించండి. మేము మీ చరణదాసులము. ఘాపై కృపచూపి మళ్ళీ యీ ఆవును మీరే పరిగ్రహించండి—”

వారి ప్రార్థన విని చ్యవనముని—

ఓ బెస్తలారా! దుఃఖార్తుడైన వాని కన్నుగాని, మునీశ్వరుని కన్నుగాని, విషపూరితమైయున్న పాముయొక్క కన్నుగాని, వాయువుతోకూడిన అగ్ని, ఎండుగడ్డిని దహించి నట్లుగా ఒక మానవుని సమూలంగా దహించివేస్తున్నాయి.

కనుక ఓ బెత్తలారా! మీరు నాకు దానం చెయ్యవలసిన ఆవును నేను స్వీకరిస్తున్నాను. ఓ పాపసాక్షులైన నిజాదులారా! ఇక మీరు వలలువేసి పట్టిన ఈ చేపలు జులించరాదు లతో సహా స్వర్గానికి పొండి—” అని పలికాడు.

ఓ పాండివాగ్రజా! ఆతరునాటి పరిస్థితిగతులను ఆ మహర్షి వచనప్రభావంవలన ఆ బెత్త లందరూ పాపం చేపలతో సహా స్వర్గానికి వెళ్ళారు. ఓ భరతవంశశ్రేష్ఠుడా! ఆ విధంగా ఆ బెత్తనాంధ్రున్ను, ఆ చేపలున్ను స్వర్గానికి పోవడం మహాద్భుతమై చూపట్టింది.

అటుపిమ్మట గోజాతికి చెందిన మునినర్యుడున్ను, వ్యవసాయ మహర్షి యున్ను సంతసించినవారై సహుషునకు అరణి సగాలు అనుగ్రహించారు.

అంతట మహా వీర్యవంతుడు, పృథ్వీపతి అయిన నళుషుడు మిక్కిలి ఆనందపగవశుడైనాడు. మహాస్వర్గతన ఆ ఇరువురు మునులూ, నళుషునకు ఎల్లప్పుడూ ధర్మం తొలగకుండా ఉండేట్లున్ను, అతను దేవేంద్రవైభవంతో సమానమైన వైభవం పొందేట్లున్ను వరాలు ఒసగాడు. నళుషు చక్రవర్తి ఆ ఇరువురు మహర్షులను శిరస్సున స్థాపించి పూజించి గౌరవించాడు.

అంతట చ్యవనమహర్షి తన ద్వాదశనక్షత్రం సంపూర్ణి అయినందున తిరిగి తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయినాడు. గోవుకు జన్మించిన ఆ రెండవ మునీశ్వరుడుకూడా మరల స్వస్థానానికి వెళ్ళిపోయినాడు.

ఓ ధర్మనందనా ! ఆవిధంగా బెస్తవాండున్ను, వారు పట్టుకొన్న చేపలున్ను దివ్యలోకానికి వెళ్ళిపోయినవిదప నశుషచక్రవర్తికూడా ఆ విషయం తెలుచుకొంటూ మిక్కిలి ఆశ్చర్యము, ఆనందము పొందుతూ తన పరివారంతో మళ్ళీ తన పట్టణానికి వెళ్ళిపోయినాడు—

అని ఈవిధంగా భీష్ముడు ధర్మరాజులవారికి పుణ్య ప్రదమైన చ్యవనోపాఖ్యానం వినిపించాడు.

12. నుద (ధేను) చరిత్రము

పులస్త్యుడు ఈవిధంగా చెప్పసాగాడు :—

పూర్వం ప్రభంజను డనే రాజు ఉండేవాడు. అతను ఒకనాడు ఒక వనానికి వేటకు వెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక ఆడు లేడి తనబిడ్డకు పాలిస్తుండగా దానిని తన తీక్షణమైనబాణంతో కొట్టాడు. అప్పుడా ఆడులేడి కుపితయై, ఆ రాజును పెద్దపులివి కమ్మని శపించింది.

ఆ విధంగా మృగంచే శపించబడినవాడై ఆరాజు పెద్ద పులి అయినాడు. పెద్దపెద్ద గోళ్లు, కోరలు కలిగి భయంకరమైన వ్యాఘ్రరూపం ధరించాడు.

ఆవిధంగా ఆ పెద్దపులి ఆ వనంలో సంచరిస్తూ, తత్తత్కాలలో అక్కడికి వస్తూపోతూ ఉండే మృగాలను, మనుష్యులను తన పొట్టన పెట్టుకుంటూ వచ్చింది. ఈ ప్రకారంగా నూఱుసంవత్సరాలు గడచాయి.

అంతట కొంతకాలానికి కొందరు గొల్లలు తమ ఆవుల మందలతో వచ్చి ఆ వనంలో విడిశారు. అప్పుడా గోగణాలన్నీకూడా బాగా పచ్చిక పెరిగిఉన్న ఆ వనప్రాంతంలో, మేతకోసం, నీళ్ళకోసం యథేచ్ఛగా సంచరించసాగాయి. ఆ ఆలమందలో ఒక చూడచక్కని ఆవు ఉన్నది. దాని పేరు నంద, రాజహంసనలె తెల్లగా శశినిని మెరిసిపోతున్న ఆవు అది. కుండలకొద్దీ పాలు జాలువాగేచే శక్తిగలది. దాని ఒళ్లునున్నగా -మెదమెద లాడుతున్నది. సుగంధమైన గాసిక, నీలవర్ణంగల కంఠం, ముచ్చటైన మెడ, ముసలమైన కిరం స్వరం కలిగి ఆ ధేనువు ఎంతో పుష్టిగా, మనోహరంగా ఉన్నది. మెడలో గంటలు గణగణ మ్రోగుచుండగా, నంద అను పేరుగల ఆ ధేనువు ఆ గోగణానికి మున్నంగుగా బయలు వెడలినడుస్తూ, ఇతరఆవుల తోడులేకుండానే ఆ అరణ్యప్రాంతం లోని పచ్చికబయళ్లలో నిర్భయంగా సంచరించసాగింది.

ఆ అరణ్యంలో అనేక గుహలు, లోయలు కలిగిన రోహిత మనే ఒక పెద్ద పర్వతం ఉన్నది. ఆ పర్వతానికి ఈశాన్యమూలగా అనేక మృగాలు, సింహాలతోకూడి, లెక్కలేనన్ని చెట్లతోను, తీగెలతోను దట్టంగా అల్లుకొని, అనేకములైన నక్కల కూతలతో నిండి, ప్రవేశించ శక్యం కాకుండా ఒకఅడవి ఉన్నది. పూర్వం రాజు, లేడి శాపంవలన వ్యాఘ్రుజన్మ ఎత్తిన భయంకరమైన పెద్దపులి ఆ అడవిలోనే నివసిస్తున్నది. ఆ పులి మేఘగర్జనవంటి కంఠస్వరం, పెద్ద కొండగుహలంత నోరు, తీక్షణమైన కోటలు, గోళ్ళు కలిగి మహాభయంకరమై, మహాబలిష్ఠమై, కాలమే ఆ రూపం

ఎత్తిందా అని చూపఱులకు మహాభీతిని గొలుపుతూ ఆ అడవిలో నివాసం చేస్తున్నది.

అంతట ఒకనాడు ఎంఞో ధర్మబుద్ధి కలది, గోవులకు గోపాలురకు ఎల్లప్పుడూ హితముకోరుతుండేది, అయిన నంద అను పేరుగల ఆ ధేనువు, తోటి ఆవుల నన్నింటినీ విడచి, యధేచ్ఛగా మేతమేయడానికై ఒంటరిగా, ఆ పెద్దపులి నివసించేచోటికి వచ్చింది. అప్పుడా వ్యాఘ్రం నందనుచూచి వెంటనే, ఆ ఆవుపై కివిసింది. భయంకరంగా గోండ్రిస్తూ నిలునిలు మని అదలించింది.

తరువాత ఆవునుచూచి ఆ వ్యాఘ్రం ఇట్లా అన్నది :

“ఓ ధేనుకా ! నీవు నాకు ఆహారంగా వచ్చావు. ఇక నీవు నా బారినుండి ఏవిధంగా తప్పించుకుంటావు ? తప్పించుకొని పోలేవుసుమా !”

ఈవిధంగా ఆ పులి నిష్ఠురంగా పలికేటప్పటికి నందకు పసిబాలుడు, చందమామవంటి వన్నె - చిన్నెలు కలవాడు అయిన తన కొడుకు జ్ఞాపకానికి వచ్చాడు. హృదయంలో నుంచి పుత్రవాత్సల్యం వెల్లుబికివచ్చింది. అప్పుడా నంద అంతులేని చింతతో పొగులుతూ చూచేవారికి జాలిగొలిపే టల్లు కన్నులనుండి శాష్పధారలు ఒలికించసాగింది. ఇక ఆ నాటితో తనకూ తన కుమారునికీ ఋణం తీరినదని - కొడుకుపై ఆశ వదలుకొని ఎంతో దుఃఖించడం మొదలుపెట్టింది.

అప్పుడా విధంగా దుఃఖిస్తున్న ఆవునుచూచి పులి మళ్ళీ —

“ఓ ధేనుకా ! నీ వెందులకు దుఃఖిస్తున్నావు? ఆ దేవుడే నేడు నిన్ను నాకు ఆహారంగా పంపాడు. నీవు ఎంత ఏడ్చి - మొత్తుకొన్నా ప్రయోజనంలేదు. నీ పీ గీతిగా దుఃఖించినంత మాత్రాన నిన్ను నేను వదిలిపెట్టను. ఏవిధం గానూ నీవు నీ ప్రాణాలు రక్షించుకోలేవు. ఇవాళ నీకు నా చేతిలో చావు వ్రాసిపెట్టి ఉన్నది. కనుక, ఓ ధేనుకా ! నీవు చింతించి లాభంలేదు కాని ఒక్కవిషయం నాకు చెప్పు ! నీ దుఃఖానికి కారణం ఇదికాదు. వేరే ఏదో ఉన్నది. అదే మిటో నాకు చెప్పు ?” అని పలికింది.

పులిమాటలు విని నంద అను ఆ అవు అప్పు ినిసంగా బదులు చెప్పింది :

“ఓ వ్యాఘ్రరాజమా ! నీకు నమస్కారం చేస్తున్నాను. లోకంలో ఇంతవరకూ, నీ వాతబడి బ్రతికి బట్ట కట్టినవారిని చూచి ఎరుగము. క్షుద్రమైన ఈ నా జీవితాన్ని గురించి నేను ఎంతమాత్రం విచారించడంలేదు. చావు సమస్త జంతువులకూ సహజమేకదా ! సుట్టినవాని గిట్టినవాని నడవి. అట్లాగే గిట్టినవాడున్నూ మళ్ళీ సుట్టకమానడు ! ఈ చావు పుట్టుకలను తప్పించుకొనడం ఎవ్వరికీ వశంకాదు. కాబట్టి ఈ విషయమై నాకేమాత్రం విచారంలేదు. ఓ న్యాసి రాజా ! సమస్త దేవతలుకూడా, భోగశాలల సంస్కారించి నంతనే పదవులు పొందుతున్నారు. అది తీరినంతనే భ్రష్టు లవుతున్నారు. కనుక దీనినిగురించి చింతించవలసిన పనిలేదు. కాని నా హృదయంలో దుఃఖం పెల్లుబికి వస్తున్నది. ఎంత ప్రయత్నించినా ఆదుఃఖాన్ని ఆపుకోలేకుండా ఉన్నాను. నాకు

తొలిచూలుకు పుట్టిన కొడుకు ఒకడున్నాడు. మహాబల వంతుడైన ఓ వ్యాఘ్రరాజమా ! ఆ పసివాడు ఇంతసరకూ గడ్డిపరక ముట్టి ఎరుగడు. ఎప్పుడూ నాపాలే కావాలి వాడికి. పాలు త్రాగడం తప్ప మరేమీ తినడు. నాపాలే వాడికి జీవ నాధారం. వాడిప్పుడు ఇంటిదగ్గర గొల్లవాండ్రుచే కట్టివేయ బడి ఉన్నాడు. ఆకలిబాధకు నాకోసం అలమటిస్తూ ఉంటాడు. నే నెప్పుడు వస్తానా అని ఎదురు - తెన్నులు చూస్తుంటాడు. ఓ వ్యాఘ్రరాజా ! ఒకమాటు నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఆ చంటి వాడికి తృప్తితీచేటట్లుగా పాలుకుడిపిస్తాను. వాణ్ణి ఒకచూలు కళ్ళారాచూచి, ముద్దాడి వస్తాను. వాడికి బుద్ధులుచెప్పి - మంచిచెడ్డలు బోధించి, వాడి పోషణభారం నా స్నేహితు రాండ్రకు ఒప్పగించి, తిరిగి నీవడ్లకు వస్తాను. ఓ వ్యాఘ్ర రాజమా ! అప్పుడు నీవు నన్ను కడువార భక్షించనచ్చును. ఓ వ్యాఘ్రమా ! నేను ఇప్పుడే నీ కి విధంగా ఆహారమైతే - ఆ తరువాత నా కుమారుని గతి నమ్రతుంగో నని నేను దుఃఖిస్తున్నాను—”

అంతట నంద పలుకులు విని ఆ పెద్దపులి మళ్ళీ ఈ ప్రకారంచెప్పింది.

“ఏమిటి? — ఇంకా నీకు కొడుకు పనిఉన్నదా ధేనుకా ? ఎట్టఎదుటఉన్న మృత్యువుతో నీకు రాయబారాలు కూడానా? ఓ ధేనుకా ! నన్నుచూచిన తక్షణమే సకల భూత ములు భయకింపితము లవుతున్నాయి. అసలు చాలవరకు వాటి స్వరూపమే నశించిపోతున్నది. నీవింకా కొడుకుమీద ఆశపెట్టుకొన్నావా ? ధేనుకా ! ఇంకా నీవు ‘నాకొడుకు, నా

కొడుకు'— అని గోలపెడతావెందుకు ? మృత్యుముఖంలో చిక్కినవాణ్ణి— వాడి కొడుకులేకాదు, తపస్సేకాదు, చాస ధర్మాలేకాదు, తల్లేకాదు, తండ్రేకాదు— ఎవ్వరూ కాపాడ లేరు. నీవిప్పుడు నాచేత చచ్చి గోపీజనంతోగూడిన గోలోకానికి పోయి, నీతోడివారినిచూచినచో ఇక మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలని నీకు బుద్ధిపుడుతుందా ? ఓ ధేనుకా ! పాంచగౌతిన మైన నా శరీరం సుఖంగా ఉండేటందుకు— ఇంకా ఒక్కనిముషంలో నిన్ను చంపి, నీరక్తం కడుచారత్రాగి త్రేన్పుతాను.”

అప్పుడు వ్యాఘ్రం చెప్పినది విని, నంద మరల ఇట్లు పలికింది :

“ఓ వ్యాఘ్రరాజమా ! నామాట విను. నా స్నేహితు రాండ్రను, పసిబాలుడైన నా కుమారుని, గోపకులను కళ్ళారా ఒక్కతడవ చూచి వృద్ధురాలైన నాశల్లిని ఓదార్చి మళ్ళీతప్పక నీచెంతకు వస్తాను. ఆడినమాట తప్పను. అసత్యం చెప్పను. ఓ మృగరాజా ! ఆప్రకారం నేను మళ్ళీ నీదగ్గరికి రానట్లయితే— నేను బ్రహ్మహత్యా సదృశమగు పాపాన పోతాను. తల్లిదండ్రులను చంపిన పాపాన పోతాను. మెట్ట నేలపై దుర్బలములైన ఎద్దులనుకట్టి పెద్దబరువు మోయించిన, మహాపాపం నాకు చుట్టుకొనునుగాక ! తనపై ఎన్నెన్నో ఆశలుపెట్టుకొని తన ఇంటికివచ్చిన స్నేహితుడికి ఆశాభంగం కలిగించిన మహాపాపం నాకు తప్పక తగులుగాక !”

—అని ఈవిధంగా ధర్మాత్మురాలైన నంద అను ఆవు- ఒట్లు-సత్యాలు పెట్టుకొనేటప్పటికి— అప్పుడు వ్యాఘ్రం మళ్ళీ ఇట్లా బదులు పలికింది :

“ఓ ధేనుకా ! నీ విట్లా ప్రమాణాలు చేసినందువలన ఇప్పుడు నాకు నీమీద నమ్మకం కుదిరింది. నా కనుచూపు దాటి, నన్ను తప్పించుకొని పోయినంతసే— ‘మూర్ఖుడైన ఈ వ్యాఘ్రాన్ని బాగా మోసంచేసి వచ్చాను’— అని అనుకుంటావా ? లేదుకదా ! కొందరు ఎన్నెన్నో శపథాలుచేసి-ఆడిన నూట తప్పినా తప్పులేదనీ, పాతకంలేదనీ అనుకొంటారు. ‘వారిజాక్షులందు, వైనాహికములందు-’ అన్న సూక్తి నీకు తెలిసినదేకదా ? ఓ ధేనుకా ! లోకంలో పండితమృన్మయగు మూర్ఖులు కొంప చున్నారు. వారు నీబుద్ధిని భ్రమింపజేయ వచ్చు. వాళ్ళు స్వయంగా ఏమీ ఎరుగని అజ్ఞానులైనప్పటికీ, అనేకములైన దుష్టవాదాలు బయలుదేరదీస్తారు. ఆ వాదాలను సమర్థిస్తూ శాస్త్రాలనుండి ప్రమాణాలు ఉటంకిస్తారు. వారు ఆవిధంగా లోకాన్ని వంచనచేసే ప్రజ్ఞానాదులు. వారు ఉన్నదానిని లేనట్లు, లేనిదానిని ఉన్నట్లు చెప్పడంలో మహా నిపుణులు. ఓ ధేనుకా ! ఈ లోకంలో ఉపకారబుద్ధి కలవాళ్ళకు గౌరవం ఎంతమాత్రం లేదు. పాలు కుడిచిన మరుక్షణంలోనే శిశువుకూడా తల్లిదగ్గరకు అంత ఉబలాటంగా పోదు. పూర్వకాలంలో కార్యసిద్ధికొరకు ఋషులు, దేవతలు, అసురులు, నరులు పరస్పర శపథాలుచేసుకొన్నారు. ఇప్పుడు నీవుచేసిన శపథంకూడా దేవతల ఎదుట, అగ్నిహోత్రుని ఎదుట, గురువుల ఎదుట చేసిన శపథంలాగా స్థిరమై, సత్యమై వెలుగొందుగాక ! ధర్మాత్ముడు, మహారాజు అయిన వైవస్వతమనువు కాలంలోలాగా మన శపథం నెరవేరుగాక ! నీ

బుద్ధి నిమగ్నమై, భ్రాంతిరహితమై ఉండుగాన ! ఓ ధేనుకా ! ఇక నీవు వెళ్ళిరా !”

అది విని నంద ఈవిధంగా బదులు చెప్పింది :

“ఓ సాధుసత్తమా ! వ్యాఘ్రరాజా ! నేను నిన్ను ఎన్నటికీ మోసంచెయ్యను. ఎవడు ఇతరులను మోసగిస్తున్నాడో, వాడు తనను తానే మోసం చేసుకొన్నానా ఊహిస్తున్నాడు”—

అప్పు పెద్దపులి ఇట్లా చెప్పింది :

“ఓ గౌరవమా ! ఓ శుభ్రవత్సలా ! ఇక శీఘ్రంగా నీవు వెళ్ళిరా. నీకుమారుని కల్లాచా చూచుకొనిరా. ఆ పసిబిడ్డ డికి పాలుకుడిపి, వాడి శిరముమూర్చాని, నీకెల్లినీ, అంబు-చెల్లెండ్రను, అన్నదమ్మలను, స్నేహితురాండ్రను, సమస్తమైన బంధుజనులను— అందరినీ ఊరార్చి, మళ్ళీ శీఘ్రంగా ఇక్కడికి రా ”—

అని తెలిపి పులస్త్యుడు మళ్ళీ ఈవిధంగా చెప్పసాగాడు :

ఆ విధంగా నంద అను ఆ ధేనువు అనేది శపథాలు చేసి తన కొడుకును చూడడానికై బయలుదేరింది. కాని సాపమా ధేనువు కనులనిండా నీరు క్రమ్ముకొనగా వగల పొగులుతూ, అంతులేని శోకసముద్రంలో— మొసలి తనకాలు పట్టుకోగా తప్పించుకోలేని ఏనుగువలె—విలవిల తన్నుకొంటూ అంబా అని బిగ్గటగా అరుస్తూ ఇంద్రనదీతీరాన ఉన్న ఆవులమందకు చేరింది. అక్కడ తనకోసం ఎదురుతెన్నులుచూస్తూ ఆర్తారావంచేస్తూఉన్న తన కొడుకు చెంతకు వెళ్ళింది.

అప్పుడా విధంగా దుఃఖాక్రాంతయై మింటికి మంటికి
ఏకధారగా కన్నీరు కారుస్తున్న తల్లినిచూచి ఆవుదూడ
ఇట్లా అడిగింది —

“అమ్మా! నీవు చూడబోతే, ఏదో చాలా ఉద్వి
గ్నవై ఉన్నట్లు కనుపిస్తున్నావు. నీవు చాలా భయంతోను,
దిగులుతోను ఉన్నట్లు నాకు తోస్తున్నది. అమ్మా! ఏమిటి
కారణం? నాకు చెప్పమ్మా.”

కుమారుని మాటలు విని నంద ఈవిధంగా బదులు
చెప్పింది :

“నాయనా, కుమారా! నీ తనివితోటట్లు నాలు కుడ
వరా తండ్రి! నా భయానికీ, నా దిగులుకూ కారణం అడి
గావుకదా! ఆవిషయం నే నిప్పుడు చెప్పేస్థితిలో లేనురా
నాయనా. ఇక నీవు నీ తల్లిని చూడవు. ఇవాళ ఒక్కరోజే
నీవు నా చనువ కుడుస్తావు. నాపాలు ఇవాల్నిమటుకే నీకు
ప్రాప్తం నాయనా. మరి శేపటినుంచి నీగతి ఏమవుతుందో
నాకు తెలియదు. అంతా నాకు అగమ్యగోచరంగా ఉన్నది.
అబ్బాయీ, ఆకలితో ఉన్న ఒక పెద్దపులికి నా జీవితం
అర్పించుకోవలసి ఉన్నది. తిరిగివస్తానని నేను ఆ వ్యాఘ్రానికి
మాట ఇచ్చి వచ్చాను.”

అప్పుడు తల్లిమాటలు విని — ఆవుదూడ ఈ ప్రకా
రంగా బదులు పలికింది :

“అమ్మా! నేనుకూడా నీతోపాలు అక్కడికి వస్తాను.
ఆ పులికి ఆహార మవుతాను. అమ్మా! నీతోపాలు చావడం
కంటే ఇక నాకు కావలసిన దేమున్నదమ్మా? నీవు లేనిదే

నేనొక్క-క్షణంకూడా జీవించలేనయ్యా! నీతోపాటు నేను కూడా ఆ పెట్టినిలికి ఆహారంగా, గా నా నాలను సమర్పించు కొన్నట్లుయితే- మాంసభక్తు లందరికీ ఏలోకం లభిస్తున్నదో నానూ అదేలోకం లభించగలడు. కనుక నేనుకూడా నీతో అక్కడికి వస్తానమ్మా. నన్ను తీసుకొని వెళ్లు. లేదంటానా, నీవు చేసిన శపథాలు నావిగా భావించుకొని, నీనే వెళ్లి ఆ వ్యాఘ్రానికి ఆహారమవుతాను. అమ్మా! ఇల్లిలోని బిడ్డకు ఈ జీవితంనల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? తల్లినినుంచిన దైవంలేను. లోకంలో తల్లిని నుంచిన బంధువునుకు ఎక్కడా చూడం. ఇది ప్రమాదతి విహితమైన పరిమిసర్వమున్నూ. ఏహింసా రక్షణ తత్పరులైనవాళ్ళకు ఎల్లప్పుడూ ఉత్తముగతులు నిరంతరముల కమై ఉంటాయి. తల్లీ.”

కుమారుని మాటలు విని సందే ముళ్ళీ ఈప్రకారం పలికింది :

“నాయనా! నాకు చాన్యసాక్షుడు. ఇది విధి నా నొసట ప్రాసిపెట్టాడు. నీసంటానా? ఇంకా పసివాడవు. ముందు ముందు ఎంతో వృద్ధిలోకి రావలసినవాడవు. ఇల్లి మాటను అనుసరించి ప్రవర్తించడమే నీకు శ్రేయస్సు నాయనా. కనుక నామాట విని నీ విక్కడనేఉండు. నావెంట రావద్దు. అబ్బాయీ! కుమారా! ఇక నీకు బుద్ధులు చెప్పే వారెవరున్నారు? నాయనా! వనాలలో కాని, నీళ్ళలోకాని తిరిగి ఆపడ కొనితెచ్చుకోకు, తండ్రీ! ఏమరిపాటున్నదే- అది లోకంలో ఎంతటి కీడునైనా తెచ్చిపెడుతుంది తండ్రీ. కనుక ఎప్పుడూ ఏమరిపాటుగా ఉండకు. తృణలోభంచే

విషమ భూములకు ఏగకు. అబ్బాయీ! లోభమున్నదే చాలా చెడ్డది నాయనా. లోకమున లోభం ఎంతటి వినాశ నాన్ని అయినా తెచ్చిపెడుతుందని తెలుసుకో. ఇదినిశ్చయం. లోభమోహితులైనవారు సముద్రమనిగాని, అరణ్యమనిగాని-దేనినీ లెక్కపెట్టక అనేక ప్రమాదాలకు గురి అవుతూ ఉంటారు. లోభము, ప్రమాదము, అతి విశ్వాసము - అవే లోకంలో సమస్త భూతకోటికీ ఆపదకు హేతువులు నాయనా. ఎల్లప్పుడూ ఆత్మరక్షణమే కర్తవ్యము. తిర్యగ్యోన్ములగు మృగాలన్నీకూడా ఒకేచోట ఉంటున్నట్టికీ, వేర్వేరు జంతువుల తీరు వేర్వేరుగా ఉంటున్నది. ఒక్కొక్కదానికి ఒక్కొక్క విపరీతబుద్ధి స్వభావమై ఉంటున్నది. కుమారా! గోఘృ ప్రధానంగా కల జంతువులను, కొమ్ములే ప్రధానంగా కల జంతువులను, శస్త్రాది ఆయుధాలు ధరించేవారలను, స్త్రీలను, దాస్యవృత్తితో జీవించే జనులను ఎప్పుడూ నమ్మరాదు. నమ్మినవాళ్ళవైనా అతిమాత్రంగా నమ్మరాదు. నమ్మితగని వాళ్ళను అసలే నమ్మరాదు. నాయనా! అట్లా నమ్మినట్లయితే భయం ఉత్పన్నమవుతుంది. ఒక్కొక్క స్పృహ మూలచ్ఛేదంకూడా జరుగుతుంది. పుత్రకా! స్వదేహమునుకూడ నమ్మరాదు నాయనా! కనుక అన్నీ చూచుకొని, అన్నీ విచారించుకొని, ఎప్పుడూ పరాకులేక ప్రమాదానికి లోనుగాక సంచరించాలిరా. రాజులు చారులనే కండ్లతో రాజ్య విషయాలన్నీ ఎట్లా కనుగొంటున్నారో— అట్లాగే గోవులు ఎప్పుడూ గంధమును (వాసన) బట్టియే! త్రోవ కనుక్కోగలుగుతున్నాయి. కాబట్టి కుమారా త్రోవ

ఎరిగి సంచరించు. భయంకరమైన అరణ్యాలలో ఎప్పుడైనా సరే, ఒక్కడివి ఉండబోకు నాయనా. ఎల్లప్పుడూ స్పృహించి కలిగి ప్రవర్తించు. ఏ సమయంలోనైనా సరే—ఉద్వేగాన్ని తెచ్చుకోకు. బిడ్డా! ప్రతి ఒక్కరికీ మరణం తప్పదు! బాటసారి ఒక చెట్టునీడనచేరి ఆనీడ బోగానే మరణం చెట్టును ఆశ్రయిస్తున్నాడు. అట్లాగే నివుడుకూడా ఒక శరీరమైనది తీరవలసిన కోర్కెలన్నీ తీర్చుకొన్న పిదప వేరొక చోటాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నాడు. నాయనా! కుమారా! ఈ జగత్తులా అశాశ్వతం. అటువంటిదాని విషయమై ఎప్పుడూ విచారించకుండా ఉండు. నా మాటలన్నీ శ్రద్ధగా విన్నవవునా తండ్రీ—ఆ ప్రకారం నడుచుకో” —

ఈ విధంగా నంద అను ఆ ఆస్థాన మహారాజుడికి బుద్ధులు చెప్పి, పుత్రోద్భావంకోసం అతని శిరస్సు ఆశ్రయించింది. కుమారుడులేని తనకు ఇక ఈ ప్రపంచంలో ఏమి అన్నట్లుగా అంతులేని శోకసముద్రంలో మునిగింది. ఆ విధంగా పడే పడే దుఃఖిస్తూ తన పుత్రుడికి మళ్ళీ, ఈరీతిగా చెప్పి సాగింది:— “నాయనా! కుమారా! లోకంలో ఎన్ని ప్రేమను మించినది మరేదీ లేదు. పుత్రుడులేని ఇల్లు శ్మశానంతో సమానం. పుత్రునివలననే జీవుడికి ఉత్తమలోకాలు ప్రాప్తిస్తున్నాయి. లోకంలో ఏ జీవితైనా సరే, కుమారుణ్ణి మనసారా కొగలించుకొన్నప్పుడు కలిగే సుఖం—చందన గంధాదులు పూసుకొన్నా కలుగదు. అంతటి చల్లనిదీ, ఆనందకరమైనదీ లోకంలో మరేదిలేదు నాయనా!” —నంద ఈ విధంగా తన కొడుకునకు చెప్పి, పడేపడే అతనివంక

చూస్తూ, అంతట నృద్ధురాలైన తన తల్లిని, స్నేహితు
రాంప్రసాదును, తక్కిన బంధుజనులను, ఇతర నోవులను దీనార్ద్ర
దృష్టితో చూచింది. అందరూ వింబుండగా తల్లితో ఇట్లా
పలికింది:

“అమ్మా! పులికి ఆహారమవుతానని ప్రమాణం చేసి
వచ్చాను. అది వదిలిపెట్టగానే ఎకాఎకి ఇక్కడికి వచ్చాను.
నా కొడుకును, తల్లివైన నిన్ను, తక్కిన సఖులను—
మిమ్ముల నందరినీ చూచిపోదామనే ఇక్కడికి వచ్చానమ్మా.
నేను మళ్ళీ శీఘ్రంగా ఆవ్యాఘ్రం చెంతకు వెళ్ళవలసి
ఉన్నది. అమ్మా! నేను దుశ్శీలంతో ఏదైనా నీకు అప
చారంచేసి ఉన్నట్లయితే నన్ను తుమించవలసినది—
ఇడుగో, నీమనుమడు— వీణ్ణి నీ కుమారునిగా భావించుకో
అమ్మా. ఇంతకంటే నీకు నేను చెప్పేదేమున్నదమ్మా!—
విఘ్నాలా, చంపకా, భద్రదా, సురభీ, మూలినీ, నందా, మహా
నందా, వసుధారా, ప్రియా, ఘటస్రవా, రండమ్మా. రండి.
ఇడుగో— నా బిడ్డడు. వీడు దిక్కులేనివాడు. దీనస్థితిలో
ఉన్నాడు. నీణ్ణి మీ చేతుల్లో పెడుతున్నానే తల్లులారా!
ఇక వీణ్ణి మీరే కాపాడాలి. ఓ అమ్మలారా! ఓ అక్కలారా!
తెలిసికాని తెలియకకాని నా వల్ల దోషాలేనైనా ఉంటే—
నన్ను మన్నించండి. మీరంతా బిడ్డలగన్న తల్లులు, పుణ్యా
వతులు. ధర్మశల్లులు. వీడు—నా కొడుకు, పసివాడు. అనా
భుడు. వికలుడై ఉన్నాడు. తల్లిలేని దుఃఖంలో వేసిపోతు
న్నాడు. మీరంతా వీణ్ణి కనిపెట్టి ఉండండమ్మలారా! మీకడు
పున పుట్టిన బిడ్డలా చూచుకోండి. వీడికి ఏ కొఱతారాకుండా

చూడండే తల్లులారా. ఇక నే వెడుతున్నాను. సత్యం కోసం, ధర్మకోసం నన్నుకొడుకును వదిలి చావడానికి పోతున్నాను. ఎప్పటికైనా చావు తప్పదుకదా?”

నంద ఈ విధంగా చెప్పగా విని ఆమె తల్లి, స్నేహితురాండ్రు, అందరూ అంతు లేని దుఃఖంలో మునిగిపోయారు. మహాత్మురాలైన నంద చేస్తున్న పనికి ఎంతో ఆశ్చర్యం చెందారుకూడా. అంతట నంద తల్లి, సఖులు ఇట్లా పలికారు:

“ఆహా, నందా! నీ వెంట సత్యసంఘురాలవు! సులిశి వస్తానని మాటయిచ్చి ఆ మాటప్రకారం తిరిగి దానినద్దరికి పోవాలనుకుంటున్నావే—ఇది యెంతో ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది! కాని, ఓ నందా! నీవు ఆచరించేది అధర్మమేమిట! ఆడిన మాట తప్పకూడదని ఎన్నైనా యింతటి భయంకరమైన కార్యం చేస్తారా? నీసభించేస్తే చేశావు. మోసగించి ఆత్మరక్షణ చేసుకోవాలిశాని యిట్లాచెయ్యడం అగిన. ఏమిట! సత్యం అనే లోభంచేత నన్నుకొడుకునే వదిలిపెట్టి పోవాలనుకుంటున్నావా? నీ సామాన్య సంభవించినప్పుడు—నీసభానికి భంగం వలెననిచి నీ పం లేదని పూర్వం ధర్మవాదులైన ఋషులు చెప్పారు. ఇందుకు శాస్త్రాణంగా ఎన్నెన్నో గాధలున్నాయి. ఒక అసత్యం పనికి ఒక ప్రాణికి ప్రాణదానం చేసినట్లయితే—ఆ అసత్యం సత్యమే అవుతున్నది. వారిజాతీయందు, వైవాహికములందు, గో-బ్రాహ్మణుల ప్రాణరక్షణయందు—ఆడినమాట తప్పినా పాతకం అంటదని పెద్దలు చెప్పిన సూక్తి నీకు తెలియదా నందా?”

అప్పుడు నంద అందులకు యీ రీతిగా ప్రత్యుత్తరం బసగింది :

“అమ్మలారా! అక్కలారా! మీరు చెప్పింది నిజమే. ఇతరులప్రాణాలు రక్షించేటప్పుడు మాత్రమే అసత్యం ఆడ వచ్చును. కాని తనప్రాణాలు కాపాడుకోడానికై ఎప్పుడూ అసత్యం పలుకరాదు. ఒక్కడే గర్భవాసక్లేశం అనుభవించి బయటపడిన తరువాతకూడ అతనే సుఖదుఃఖాలను అనుభవిస్తున్నాడు. కనుక ఈ జీవుడికి హితం కలిగేరీతిగా నేను సత్యం పలుకినలెననే అనుకొంటాను. ఓ అమ్మలారా! లోకా లన్నీకూడా సత్యంపై ననే ఆధారపడి ఉన్నాయి. సత్యానికి బద్ధుడయ్యే సముద్రుడు చెలియలిశట్టను అతిక్రమించకుండా ఉన్నాడు. సత్యవాక్యానికి కట్టుపడియేకదా బలిచక్రవర్తి సమస్తలోకాలనూ విష్ణుమూర్తికి దానంయిచ్చి తాను చాతా శంలో పడివున్నాడు! సత్యవాక్యానికి కట్టుపడియేకదా అనేక శిఖరాలతో ఒప్పుతున్న వింధ్యపర్వతం పెరిగిపోకుండా మాను కున్నది! అంతేకాక లోకంలో తన ఆత్మను ఎవడు వంచించు కుంటాడు? ఆత్మను వంచించుకొని నేను నరకయాతనలు అనుభవించలేను. అగాధమైన జలం కలిగి, క్షమ అనే మడుగుతో కూడుకొన్న సత్యతీర్థంలో స్నాన మాచరించి నేను ఉత్తమలోకాలకు పోతాను. వేయి అశ్వమేధయాగములవలన కలిగిన ఫలాన్ని ఒక్క సత్యమువలన కలిగినఫలాన్ని త్రాసులో పెట్టి తూచినట్లయితే సత్యంవలన కలిగినఫలమే అధికంగా ఉంటున్నదని ప్రాజ్ఞులు చెబుతారు. సత్యమనగా-క్లేశాది వివర్జితమగు తపస్సు. సత్యమే సత్పురుషులకు కులధనము. సత్యమే

సాగువులకు భూషణము. ఉత్తము లెప్పుడూ సత్యాన్ని తప్పురు. సత్యాన్ని మించిన పానుధర్మం లోకంలో లేనేలేదు. స్నేచ్ఛ జాతికి చెందినవాడుకూడా సత్యంపనికి స్వగ్రహం రాంను తున్నాడు—”

అంతట నందమాటలు విని, సఖురాండ్రు యిట్లు పలికారు :—

“ఓ నందా ! నీవు పూజ్యురాలవు ! సుగలు, అసురులు—నూన స్తందీకూడా నమస్కరించ దగినదానవు ! త్యాగించరాని ప్రాణాలను సహితం సత్యంకోసం త్యాగిస్తున్నావు ! నీవు ధర్మదురంధరవు. అటువంటి నీకు మేము చెప్పే దేమున్నది కనుక ? సత్యమును మించిన ఉత్తమ వస్తువు యీ ముగ్ధాకాలలోనూ లేదు. నీ కుమారుడికివచ్చిన భయ మేమీలేదు. ఓ నందా ! కల్యాణచిత్తయగు స్త్రీకి యెన్నడూ ఆపదలు రానే రావు—”

అంతట నంద అను ఆ ధేనువు ఆ విధంగా గోపీ జనాన్ని, గోకులాన్ని వదిలిపెట్టి పిన్దుకు సమస్తవృక్షాలనూ దేవతలనూ ఉద్దేశించి యిట్లు పలికింది—భూమిని, నదులుని, అగ్నిని, వాయుదేవుని, చంద్రుని, దశదిశలను, దిక్పాలకులను, వృక్షాలను, నక్షత్రాలను, నవగ్రహాలను—అందరినీ ఉద్దేశించి పదే పదే నమస్కరిస్తూ యీవిధంగా వేడుకొన్నది :

ఓ వనదేవతలారా ! వనంలోఉండే సింధులారా ! మీ అందరికీ నమస్కరిస్తున్నాను. నాకుమారుడు అడవిలో తిరుగుతున్నప్పుడు మీరందరూ వాణ్ణి రక్షించండి. ఓ చంపక, అశోక, పున్నాగ, సరళ, అర్జున, కింశుకాది సమస్తవృక్షము

బారా! మీకు నమస్కరించి వేడుకొంటున్నాను. బాలుడు, ఏకాకి, నీనుడు అయిన నా కుమారుడు యీ భయంకరమైన అరణ్యాలలో తిరుగుతున్నప్పుడు వాణ్ణి రక్షించే భారం మీదే. నామూల నిన్నాపకదూ? తల్లిదండ్రులు లేనివాడై, అనాధుడై, దీనమనస్కుడై, వ్యాకులచిత్తుడై, దుఃఖితుడై, మహాశోకంలో మునిగినవాడై, ఆకలి-దప్పలతో అలమటించి తిరిగే నా హృదయం మీద ననములారా!—మీ కందరూ ఆశీస్సం ఒసగి రక్షించండి. వాడికి ఏ ఆపదా రాకుండా కాపాడండి. నా ప్రార్థన విన్నాపకదూ?—”

ఇట్లు పలికి నంద, కొడుకుపై గల ప్రేమవలన అతనిని విడిచిపెట్టలేక మిక్కిలి శోకాగ్నిసంతప్త అయినది. బిడ్డతో ఎడగాటుగలిగిన పక్షిలాగా, చెట్టునుండి వేరుచేయబడి నేల కూలిన తీగలాగా కళ్ళుపోయిన గ్రుడ్డిదానిలాగా విల విల బోహూ, మాటిమాటికీ వెనక్కు తిరిగిచూస్తూ, అడుగులు తడబడనడుస్తూ తిరిగి వ్యాఘ్రుంచెంతకు పయనమైంది. కాని ఆవిధంగా తన తల్లి అయిన నంద ప్రయాణమైన వెంటనే ధేను కుమారుడుకూడా శీఘ్రంగా బయలుదేరి మహాభయం కరము, మృత్యుసదృశము అయిన పెద్దపులిదగ్గరికి వచ్చాడు. అంతట నంద, వ్యాఘ్రుంచెంతకు వచ్చి యిట్లా అన్నది :—

“ఓ వ్యాఘ్రరాజా! నేను వచ్చాను. నీతో చెప్పిన ప్రకారం మాటతప్పక—సత్యధర్మమున నిలిచి తిరిగి నీ కడకు యే తెంచాను. ఇక నీ యిష్టప్రకారం నా మాంసం భక్షించి తృప్తిచెందవలసినది. నా రక్తాన్ని కడుపునిండా త్రాగి నీ పాంచభౌతికమైన దేహాన్ని సంతృప్తిపరుచుకోవలసినది. ఆ

విధంగా నేను మరణించిన తరువాత నా కుమారునికూడా చంపి తినవలసినది——”

అప్పుడు నందను చూచి వ్యాఘ్రుం యిట్లా బదులు పలికింది——

ఓ ధేనుకా ! ఓ కల్యాణ ! ఓ సత్యనాదినీ ! నీకు స్వాగతం ! సత్యవ్రతులైనవారికి లోకంలో ఏమాత్రం అశుభ మంటూ కలుగదు. ఓ ధేనుకా ! నీవు తిరిగి నా దగ్గరికి వస్తా నని చెప్పి ఇదివరకు శపథంచేసి వెళ్ళావు. ఇది సాధ్యమేనా!— అని నాకు సందేహం కలిగింది. ఆ సందేహం నివృత్తిచేసు కొందామనుకున్నాను. నీ సత్యనిష్ఠ ఎటువంటిదో ఎక్కడో మని కుతూహలపడ్డాను. అందుకే నాకు నీ నీవు పడలి పెట్టాను. లేకపోతే నాబారినపడి తిరిగి వచ్చిం చుకోవడం ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది ? ఓ ధేనుకా ! నీవు నీ మాటను నిలుపు కొన్నావు. శపథంచేసిన ప్రకారం—ఆడినమాటల శిక్షకు నాకడకు యేతెంచావు. నా పరీక్షకు తట్టుకోగలవావు. స్వా నిష్ఠ గొప్పదని నిరూపించావు. కనుక ఓ సోదరినా ! నీ సత్యనిష్ఠయే నిన్ను బ్రతికించినది. ఇకనుంచి నీవు నాకు సోద రివి. నీ కుమారుడు నాకు మేనల్లుడవుతున్నాడు. ఓ ధేనుకా. సమస్తలోకాలూ కూడా సత్యంవలననే నిలుస్తున్నాయి! సత్యాన్నిమించిన ధర్మం లోకంలో లేదు. ఓ సోదరినా ! నీ ఊరంవలన జీవించే లోకాలు ఎంతో ధన్యమైనవి. సత్య వాదినివైన నీవు సంచరించే భూములు, నీవు మేతమేసే ప్రదేశాలు ఎంతో పవిత్రమైనవి, ఎంతో పుణ్యప్రదమైనవి. నీ పాలను త్రాగినవారు నిజంగా కృతార్థు లవుతున్నారు. వాళ్ళ

జన్మ తరిస్తున్నదిసుమా ! ఓ ధేనుకా ! నీ దర్శనంవలన నా జన్మకూడా ధన్యమైంది. ఇంతకుమున్ను నేను ఎన్నెన్నో జీవరాసులను బలిగొన్నాను. నేను మహా పాపిని, దురాచార్యుణ్ణి. స్వశంషణ్ణి. జీవఘాతకుణ్ణి. నేను చేసిన పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం లేదు. నేను ఎటువంటి లోకాలకు పోతానో తెలియదు. అటువంటి నాకు ధర్మాత్మరాలివి, సత్యవాదినివి అయిన నీ పద్మనభాగ్యం లభించింది. సత్యనిష్ఠకు ఆధారమైన నీ జీవితాన్ని చూస్తున్నకొలదీ నా హృదయం పశ్చాత్తప్త మవుతున్నది. నే నింక పుణ్యతీర్థాలకు వెడతాను. నేను ఒనర్చిన ఘోరమైన పాపాలకు విమోచనం చేసుకొంటాను. అగ్నితో దహించివేసుకొన్నట్లు నా పాపకర్మ లన్నిటినీ పోగొట్టుకొంటాను. నా పాపాలు సోపడానికి నీవు చెప్పనలసినది యేదైనా ఉంటే చెప్పమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఓ ధేనుకా ! నీవు ఉపదేశం యిచ్చినట్లైతే నాకదే పదివేలు.”

అప్పుడు నంద అను పేరుగల ఆ ధేనువు యిట్లా చెప్పింది :

“ఓ న్యామ్రురాజా ! కృతయుగంలో తపస్సు ప్రధానం. త్రేతాయుగంలో జ్ఞానం ప్రధానం. ద్వాపరయుగంలో యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ముఖ్యమైనవి. కలియుగంలో ఒక్క దానంమాత్రమే ప్రధానమైనది. కాబట్టి నాకు చూడ అన్నింటిలోకీ దానమే ఉత్తమధర్మమని తోచుచున్నది. చరాచరములగు సమస్త భూతాలకుకూడా ఎవడు భయం తీర్చి - అభయమిస్తున్నాడో అతడే ఉత్తమదాత అని నా అభిప్రాయం. అనగా - అహింసను మించిన శ్రేష్ఠమగు

దానం లేనేలేదు. అన్ని ధర్మాలుకూడా అహింసలోనే నిగ్రహం
రూపములై ఉన్నాయి. యోగమునే మహావృత్తానికే ఆ
అహింసయే తాపత్రయ వినాశిని అగు ఛాయ. ఇంపులో
సందేహంలేదు. ఓ వ్యాఘ్రమా! నన్ను అడుగుపెట్టినానే
కాని—నీకు సర్వం తెలుసును—”

అప్పుడు వ్యాఘ్రం ఇట్లా చెప్పింది —“ఓ ధేనుకా!
నేను పూర్వం ఒక ఆడులేడిచే శపించబడినవాణ్ణి. ఈ వ్యాఘ్ర
రూపం పొందాను. ఇప్పటివరకూ ఎన్నెన్నో ప్రాణులను
వధిస్తూ రావడంవలన ఆ విషయమంతా నాకు ముచ్చట
వచ్చినది. ఇప్పుడు సాధునైన నీ సంపర్కంవలన, నీ ఉపదేశం
వలన, నాకు పూర్వస్మృతి కలిగినది—”

అంతట పూర్వం శాపంవలన వ్యాఘ్రరూపం ధరిం
చిన ఆ ప్రభంజనుడికి, శాపవిముక్తి కలిగింది. అతని వ్యాఘ్ర
రూపం విడిచి తిరిగి, బలరూప సమన్వితమైన అజరూపం
ధరించాడు. అంతలో అక్కడ ధర్మదేవత వ్యాఘ్రమై,
ధర్మాత్మురాలు, సత్యవాదిని, కీర్తివంతురాలు అయిన నందకు
దర్శనమిచ్చింది.

అప్పుడు ధర్మదేవత నందనుచూచి—

“ఓ నందా! నేను ధర్మదేవతను. నీ సత్యనిష్ఠకు
మెచ్చి నీకు వరం ఇవ్వ వచ్చాను. ఓ దేవీ! నందా! నీ
కావాలో కోరుకో” అని అడిగింది.

అంత నంద—

“ఓ ధర్మదేవతా! నీకు నా నమస్కారం. ఈ కథ
జరిగిన ఈ ప్రదేశం, నీవు అడుగుపెట్టిన ఈ భూమి ఒక శుభ

ప్రదమైన ధర్మదాయకమైన, మునిసేవితమైన ఘృణ్యతీర్థం అయ్యేటట్లు నాకు వరం ఇవ్వవలసినది” — అని కోరింది. అప్పుడు ధర్మదేవత - అట్లే అగుగాక! అని వరం ఒసగి అంతర్ధానమైంది.

13. మరుత్తోపాఖ్యానము

కౌఠ్యకి మార్కండేయుని చూచి—

“ఓ మునీంద్రా! అవేక్షితుని కుమారుడు, మహా తృష్ణుడు, అయిన మరుత్తు చక్రవర్తి చరిత్ర నాకు వినాలని కుతూహలంగా ఉన్నది. చక్రవర్తి మహాభాగుడు, శూరుడు, కాంతిమంతుడు, మహామేధావి, ధర్మమూర్తి, కీర్తిశాలి, ప్రజలను న్యాయంగా పాలించినవాడు అయిన ఆ మరుత్తుని చరిత్ర నాకు వినిపించకోరుతున్నాను” — అని అడిగాడు.

అప్పుడు మార్కండేయుడు ఈ విధంగా చెప్పసాగాడు:

ఓ మహాత్మా! మరుత్తుడు తన తండ్రి ఆజ్ఞప్రకారం, తాతగారివలన పట్టాభిషిక్తుడై పృథ్వీతలానికి రాజయినాడు. ఆ విధంగా రాజయి సకల దీవులలోనూ తన చక్రానికి ఎదురు లేకుండా ఏలాడు. తన రథగతికి ఆకాశమున, పాతాళమున, జలములందున - ఎక్కడాకూడా అడ్డుఅనేది లేకుండా సమస్త భూమండలాన్ని జయించి పాలించాడు. అంతులేని ధన సంపదను సాధించి, అనేక యజ్ఞయాగాది క్రతువు లొనర్చాడు.

దేవతలను సంతృప్తుల కావించాడు. బ్రాహ్మణులకు, ఋత్విక్కులకు, పురోహతులకు భూదివ్యశీలాలు ఒసగాడు. నారి ఆదేశానుసారం గొప్పగొప్ప దానాలు చేశాడు. ఎల్లప్పుడూ బ్రాహ్మణోత్తములను పూజిస్తూ, సమస్త ప్రజలను కన్నెక్కింపడానికి చూస్తూ న్యాయంగా పరిపాలన సాగించాడు. ఆ మహాత్ముని రాజ్యంలో ఇతర వర్ణాలవారూ కూడా ఆయనవలన అధిక భగాన్ని పొంది నిరంతరం ఇష్టపూర్వములు మునగుగాగల ధర్మాలుచేస్తూ నచ్చును. మహాత్ముని మరణించిన తరువాత కేవలం రాజ్యపాలనలోనే కాక యజ్ఞాలుచెయ్యడంలో ముక్తి లినుతికెక్కాడు. ఆయన కావించిన యజ్ఞముల ఫలం ఇంత - అంత అని చెప్పనలవికాదు. ఇంద్రాది దేవతలు సయితం నిస్తుపోయేట్లు యజ్ఞాలను చేశారు. ఆంగిరసుని సుత్రుడు, బృహస్పతులవారి శోభావృద్ధి, అపొనిధి అయిన సంవస్తు డిశే మహాత్ముడు ఆయన యజ్ఞానికి ఋత్విక్కుగా అంబించాడు. మనుత్ర చక్రవర్తి-సమగ్ర మయము, సమసేవి తరల అయిన ముంజవ మన దివ్యవన్శునిపైగల శిఖరాన్ని తన శక్తిచేత పడగొట్టాడు. అక్కడ అపరిమితమైన ధనం లభించగా దానిని కైకొని ఆ ప్రదేశాన్ని యజ్ఞభూమిగా చేశాడు. అక్కడ బంగారుమయమైన స్థలాలలో గొప్పగొప్ప భవనాలు, శాలలు, గృహాలు సమస్తోపకరణాలతో నిర్మించాడు. బంగారపు స్తంభాలు నెలకొల్పాడు. ఆ విధంగా సమస్తమునూ కనకమయంగాచేసి మరుత్ర చక్రవర్తి అక్కడ మహాయజ్ఞ యాగాది క్రతువు లెన్నో కావించాడు. ఆ యజ్ఞాలకు స్వర్గలోకాధిపతి అయిన దేవేంద్రుడు, దేవతలతోకూడి

వచ్చాడు. గొప్పగొప్ప మునీశ్వరులు, బ్రాహ్మణోత్తములు అరుదెంచారు. మరుత్తచక్రవర్తి సోమమున ఇంద్రుడాది దేవతలంసరినీ తృప్తినొందించాడు. బ్రాహ్మణులకు సమగ్ర దక్షిణలు ఒసగి సంతృప్తుల కావించాడు. అంతేకాదు, వారికి సునర్ణమయములైన భవనాలు, గృహాలు ఇంకా సమస్త వస్తు సంపదలు దానంగా ఇచ్చాడు. బ్రాహ్మణులకేకాక, ఇతర వర్ణాలవారికికూడా ధనద్రవ్యమిచ్చి సంతోషపెట్టాడు. ఆ మరుత్త భూపతి సకలమునూ దానమొసగి, సఫలీకృత మనోరథుడై మళ్ళీ తన రాజ్యానికి ఏతెంచాడు. తిరిగి ఎప్పటివలె ప్రజలను న్యాయంగా పాలిస్తూ వచ్చాడు.

అంతట తనోధనుడైన ఒక మునీశ్వరుడు అక్కడికి అరుదెంచాడు. మరుత్తచక్రవర్తిని చూచి ఇట్లా చెప్పాడు—

“ఓ మహారాజా! నేను మీ పితామహి (నాయనమ్మ) దగ్గఱనుంచి వస్తున్నాను. ఆమెగారు నీతో కొన్ని వాఙ్ములు చెప్పమన్నది—ఆమాటలు చెపుతాను, శ్రద్ధగా ఆలకించవలసినది—” అని పలికి ఆముని, ఆయన పితామహి చెప్పిన నృతాంతం ఈ విధంగా చెప్పాడు—“నీ తాతగారు ఈ భూమండలాన్ని ధర్మంతో పరిపాలించి స్వర్గధామం చేరుకొన్నాడు. నేను ఔర్వాశ్రమ ప్రాంతంలో ఇప్పటిదాకా శపస్సు చేసుకొంటూ శాంతిగా ఉంటున్నాను. ఓ మరుత్తుడా! నీ తాత ముత్తాతలు—నీ పూర్వపు రాజులందరూ ఈ భూమిని పాలించి నెళ్ళారు కాని—ఎవరి తరంలోనూ ఈ భూమిమీద ఎక్కడా ఎటువంటికికూ సంభవించలేదు—

అయ్యో! అటువంటిది—ఇప్పుడు, నీ తరంలో ఎన్నడూ ఎరుగని కీడు వాటిల్లి నది! నీవు నిరంతరం భోగాలలో తేలు తూనో, లేక యజ్ఞాది కార్యకలాపాలలోనో ఉండిపోయి, చారాంధ్రుడనై ఈ భూమిమీద నుట్టులెవని - సుఖాలుకాని వారెవరో తెలుసుకోకుండా ఉన్నావు - ఓ మనిస్తావా! అదేమిటో చెప్పతాను విను - చాడాభిలోక్షణలోనుంచి అధిక దర్పంతో, ఘోరిమైన సర్పాలు ఈ భూమిమీదికి వచ్చాయి. నిర్మల మూర్తులు, తపస్సపవనముల అయిన ఏడుగురు మునీశ్వరులను నిష్కాగణంగా నెరిచాయి. ఆ ఏడుగురు మునులు తక్షణమే మృతిచెందారు. ఆ ఘోరిమైన సర్పాలు అంతటితో పోయి, నిర్మలమైన జలాశయములను తమ చెమటతోను, మలమూత్రాదులతోను, పిరికిని సుదూషితం కావించి, మునుల హవిస్సులన్ని వాడుచేసి కెళ్ళాయి. ఆ సర్పాలను తక్షణమే భస్మీకరణం చెయ్యగల శక్తి మునీశ్వరులకున్నది. ఉండికూడా అల్లు దండెందులని తమకు అధికారం లేదని ఊహించారు. అందులకు అధికారిని నీవు! ఓ రాజా! ధర్మయుక్తంగా శిరస్సున కట్టిం దరించి పట్టాభిషిక్తుడు కాకుండా ఉంటున్నాడో లిప్పటి వరకు మాత్రమే రాజు భోగాలు, సుఖాలు అనుభవిస్తూ న్నాడు. అటువైన రాజ్యపాలన అనే మహాభారాన్ని వహించి అనేక దుఃఖాలు పొందవలసినదే కాని, భోగాలు, సుఖాలు అంటూ వుండవు. ఓ నృపాలా! రాజు అయినవాడికి దేహధారణం భోగాలకోసం కాదు. అతను భూభారం వహించి స్వధర్మ పరిపాలన సాగించి, నిరంతరం అనేక

దుఃఖాలు పాలుకానలసిందే, తప్పదు. ఈ విధంగా రాజు ధర్మపరిపాలన పేరిట ఇహలోకంలో కష్టపరిపర లనుభవించి అటుపిమ్మట పరలోకంలో స్వర్గసౌఖ్యాలు పొందుతున్నాడు. కాబట్టి, ఓ మరుత్తచక్రవర్తి! ఇకనైనా నీవు రాజ్య భోగాలు పరిత్యజించి పుణ్యపాలన అనే క్లేశాన్ని అంగీకరించ వలసినది. నీవు దురాచారుడనై నందున ఆ దుష్ట స్వాధిపత్యం శ్రావ్యులు మరణించినప్పటికీ ఆ విషయం తెలుసుకో లేకండా వున్నావు. ఓ రాజా! ఇక నేను వేరే చెప్పవలసిన పనిలేదు. పలు మాట లెందుకు? తక్షణమే దుష్టశిక్షణకు, శిష్ట రక్షణకు పూనుకోవలసినది. తద్వారా కలిగే ధర్మంలో ఆటవభాగాన్ని పొందవలసినది. ఈ విధంగా శిష్టపరిపాలనకు పూనుకోక ఉపేక్షచేసినట్లయితే దుష్టులుచేసే ఆ పాపాలన్నీ రాజునైన నీకే తగులుతాయి. ఇందులో సందేహం ఎంత మాత్రంలేదు” —

అని ఈ విధంగా ఆముని, మరుత్తచక్రవర్తికి ఆయన పితామహి చెప్పినమాటలు తెలిపి —

“ఓ రాజేంద్రా! మీ నాయనమ్మ నాకు చెప్పికుంపిన విషయం సవిస్తరంగా నీకు నివేదించాను. ఇక నీ మనస్సుకు ఏది హితమని తోస్తుందో దానిని తక్షణం ఆచరించవల సినది” — అని పలికాడు.

2

ఈ విధంగా తెలిపి - మార్కండేయుడు క్రౌన్యకిశో ఇట్లు చెప్పసాగాడు:

ఓ మహాత్మా ! ఆవిధంగా ఆముని చెప్పినమాటలు విని మరుత్తచక్రవర్తి చాల సిగ్గుపడినాడు. తన్ను తాను నిండుచు కొన్నాడు. పెద్దపెట్టున నిట్టుంగుప్పలు విడిచాడు. వెంటనే ధనుర్బాహులు చేతపట్టాడు. దిన్యాస్త్రాల్ను కట్టాడు. గాయలుదేరి వెళ్ళి జానన్వని ఆశ్రమం చేరుకొన్నాడు. అతీగగా వెళ్ళి అక్కడ తన సితామహిషీన్ని, సమస్త వానులనున్నా మ్రొక్కాడు. పాములచేత చచ్చిపడిపోయి ముగ్ధులను చూచి మహాశ్చక్తైన ఆ ముగ్ధుడైన చక్రవర్తి, మిక్కిలి న్యాయకులం చెబుతాడు. తన్ను తాను తిట్టాకొన్నాడు - “అహూ! నీ నెంత అశ్రద్ధచేతాను? ఇంతటి భూదత్తుని పాతకం నన్ను చూపుకొన్నది” - అని పసికం - భంగుల పరిణామచాడు - అంతట మహాకోపం వహించి, అతనిని చంపిస్తాను -

“ముష్టమైన ఈ సహృద్ధిని ఇంకా నీ సుఖమునకు సంహరిస్తాను. వీటి మదం అణచుతాను” - అని ముగ్ధునిగా పలుకుతూ మహాకోపంతో భగ్గున నుండుతూ, సంతకమనే మహాస్త్రాన్ని ధనస్సున సంధించాడు - ఓ దేవతాగారా ! యక్ష, కిన్నర, భేదగణములారా! ఓ మానవులారా! ఇక నా ప్రతాపం చూడండి. మహాశ్చక్తైన ఈ మునులను కఠించి చంపిన ఈ సర్పాలన్నింటినీ సంహరిస్తున్నాను. పాతాళ లోకంలో ఉండే పాములన్నింటినీ నామ - రూపాలు లేకుండా భస్మీకరణం కావిస్తున్నాను” - అని ప్రతిజ్ఞలు పలుకుతూ మరుత్తచక్రవర్తి సంవర్తక మహాస్త్రాన్ని సర్వలోకంపై ప్రయోగించాడు.

అప్పుడా దివ్యాస్త్రం భయంకరమైన మంటల నెగ జిమ్ముతూ బయలుదేరివెళ్ళి, పాతాళలోకంలో ప్రవేశించింది. సర్పాలన్నీంటినీ సమూలంగా దహించడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు నాగలోకమంతటా హాహాచావాలు చెలరేగాయి. సర్పకోటి యావత్తూ మహాభయంతో తల్లడిల్లింది. తల్లులు-పిల్లలు, తండ్రులు - కొడుకులు, అంతా ఆర్తనాదాలు చేస్తూ ఆ మహాస్త్రజ్వాలలకు ఆశుతి కాజొచ్చారు. అంతట ఆ సర్పాలన్నీ దిక్కు - మొక్కు కానక, పడగలు, తోకలు కాలిపోగా, వాలిపోగా ఆర్తనాదాలు చేస్తూ, తమ వస్త్రాలు, ఆభరణాలు మున్నగు సమస్త సంపదలు ఎక్కడి వక్కడ విడిచిపెట్టి, పరుగులుతీస్తూ పాతాళలోకంనుంచి బయలు వెడలివచ్చాయి. ఆవిధంగా వచ్చి మరుత్తచక్రవర్తి యొక్క తల్లిని శరణుజొచ్చాయి

పూర్వం ఆమె తమకు వరం ఇచ్చి ఉండడంచేత సర్పాలన్నీ ఆమెచెంతకు వెళ్ళి, సమస్కారాలు చేసి ఆతల్లి నిట్లా శరణువేడుకొన్నాయి —

“తల్లీ ! పూర్వం మాకు నీవు దయతో ఒక వరం ఇచ్చావు. అది ఇప్పుడు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోమని వేడుతున్నాం తల్లీ. నీ కుమారుడు వేసిన సంవర్తకాస్త్రంవల్ల నశించిపో కుండా మమ్ములను కాపాడవలసినది. అమ్మా ! నీ కుమారుడు అస్త్రం ప్రయోగించి సమస్త నాగలోకాన్ని దహింపనెంచాడు. ఇప్పుడు నీవే మాకు దిక్కు. ఏవిధంగానైనా సరే నీ కుమారుని వారించి, సర్పకోటిని యావత్తూ నాశనంకాకుండా రక్షించవలసినది తల్లీ. నిన్ను శరణువేడుతున్నాం. ఓ మహా

సాధ్వీ ! ఓ యశస్విని ! ఈ ఆపదనుంచి మమ్ములును కాపాడే వారు నీవు తప్ప మరెవ్వరూ లేను” —

ఈవిధంగా భయాన్తులై, దీనులై, గడ్డిదేశంకోసం తనను శరణువేడుకొన్న ఆ సర్పరాజుల పలుకులు విని మరు త్తునితల్లి, తాను పూర్వం ఆ నాగరాజులకు ఇచ్చిన వరం జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొన్నది. వెంటనే ఆ మహాసాధ్వీ పుత్రులను చూచెంది తన భర్తనుచూచి —

“స్వామీ ! పూర్వం ఈ నాగరాజులు నన్ను పాతాళలోకంలోకి తీసుకొనివెళ్ళి, ప్రాణించగా నీగిరి నీను అభయదానంచేశాను. కాబట్టి నీనిచ్చిన అభయదానిక భంగం రాకుండాను, నా పలుకులు అసత్యం కాకుండాను, వెంటనే మీరు మీ కుమారుని ఎట్లాగైనా సరే వారించి, ఈ నాగ రాజులను కాపాడండి” — అని పలికింది.

అప్పు డా సాధ్వీ పలుకులు విని అవేక్షిస్తుడు —

“దేవీ ! ఈ సర్పాలు ఘోరమైన అపరాధం చేశాయి. ఈ నాగరాజులమీద నీ కుమారుడు మహాకోపం వహించి ఉన్నాడు. అతని కోపాన్ని నీను ఎట్లా చల్లార్చేది? ఇది ఏవిధంగా సాధ్యమవుతుంది ? ” — అని చెప్పాడు.

అది విని నాగరాజులు తల్లడిల్లి —

“ ఓ అవేక్షిత మహారాజా ! తాము మహాత్ములు. ఇట్లా అనకండి. మేము శరణాగతులమై వచ్చాం. మాకు ప్రసన్నుడవు కమ్ము. ఆర్తులను రక్షించడానికేకడా శ్రుతియులు

శస్త్రాలు ధరించింది? కాబట్టి మీరు మీకుమారుని వారించి మమ్ము కాపాడండి” — అని ప్రార్థించారు.

అప్పుడు వారి ప్రార్థనలు విని పూజ్యుడైన అవేక్షిత మహానాజు మనసు కరిగింది. ఆ మహాత్ముడు దయార్ద్ర చిత్తుడై తన భార్యతో —

“దేవీ! నీవు చెప్పినప్రకారం నేను మన కుమారుడైన మరుత్తుని వారిస్తాను. నాగరాజు లందరినీ అవశ్యం రక్షిస్తాను. ఓ కళ్యాణీ! ఎవడైనాసరే శరణాగతుడైనవానిని పని త్యజించకూడదు. అందులోనూ క్షిత్రియుడైనవాడు ఆ పని అసలు చెయ్యకూడదు. శరణన్నవానిని రక్షించడం పరమ ధర్మం. కనుక ఓ సాధ్వీ! చెపుతున్నాను విను - మన కుమారుడైన మరుత్తుడు తన అస్త్రాన్ని తక్షణం ఉపసంహరించాడా సరే - లేదా నేను నా దివ్యాస్త్రంతో దానిని నివారించి ఈ నాగలోకా న్నంతటిని కాపాడతాను” అని పలికాడు.

ఈవిధంగా మహా యశస్సంపన్నుడు, రాజశ్రేష్ఠుడు, అయిన అవేక్షితుడు ప్రతిజ్ఞ చేసి, నాగరాజు లందరినీ కాపాడ కంక్షణం కట్టుకొన్నవాడై, దివ్యమగు ధనుర్బాణాలు ధరించాడు. తన భార్యను వెంటతీసుకొని శీఘ్రంగా భార్గవుని ఆశ్రమానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు.

అని తెలిపి మార్కండేయుడు, క్రౌష్ణకితో మళ్ళీ ఈ ప్రకారం చెప్పసాగాడు :

ఓ క్రాష్ట్రకిమునీంద్రా ! అట్లు అవేక్షింపడు భార్య
సహితుడై భాగ్యవ ఆశ్రమానికి వెళ్ళి, అక్కడ తన కుమారుని
జైన ముత్తుని చూచాడు. అప్పుడు ముత్తుచక్రవర్తి
మహాగ్రమ్మైన ధనుస్సును తాల్చి దిక్కులు ముడిపెట్టాడు.
అతని కళ్లు ఎఱ్ఱగా - జ్యోతుల్లా వెలుగుతున్నాయి. తీర్చిదిద్దిన
కోపంకో కనుకొమలు ముడిపెడి ఉన్నాయి. నానామయన
అనలాస్తాన్ని పాతాళానికి నోనుగుతున్నాడు. ఆ మహాగ్రమ్మ
నుండి భయంకరమైన అగ్నిజ్వాలలు బామలుగోరి భూస్వా
కాశాలను నింపుతున్నాయి. ఆ విధంగా ఉగ్రరూపం తాల్చి
ఉన్న కుమారుని చూచి అనేకమంది, భూస్వామి ముత్తు
అతని దగ్గరకు వెళ్ళాడు. మెల్లగా ఇట్లా అన్నాడు ---

“నాయనా ! నీ కోపం, నీ సాహసం చూస్తుంటే
లోకాలు తల్లడిల్లుతున్నాయి. ఇంతటి ఉగ్రరూపం నీకు తగ్గను
నాయనా. ఇకనైనా నీ సంతక మహాస్త్రాన్ని ఉపసంహరించు
తండ్రి ” — అని పలికాడు.

అప్పు డా పలుకులు విని ముత్తుచక్రవర్తి, మహాగ్రమ్మ
అశ్రద్ధచేయక తన తల్లిదండ్రులను చూచాడు. అట్లు చూచి
చేతిలో ధనుస్సు ఉంచుకొనే, సగౌరవంగా తల్లిదండ్రులకు
మ్రొక్కింది. తరువాత తండ్రినిచూచి ఈవిధంగా పలికాడు—

“తండ్రి ! ఏమిటి ? నన్ను అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించ
మంటున్నారా ? నాయనా ! ఏమిమాట ఇది ! ఈ స్థానాలు
నా సామర్థ్యాన్ని, నా పరాక్రమాన్ని తృణీకరించాయి.

పుణ్యాశ్రులు, తపస్సంపన్నులు అయిన ఏడుగురు ఋషులను నిష్కారణంగా కఱచి చంపాయి. ఇంతటిమృత్యులు. క్రూరులు ఘోరమైన అపరాధంచేసిననాకు అయిన ఈ నాగరాజులను నేను ఎట్లా మన్నిస్తాను, వీల్లేదు. తండ్రీ! మీరు అడ్డుమాట చెప్పకండి. బ్రహ్మహత్యకు ఒడిగట్టిన ఈ నాగలోకాన్ని నశింపజేస్తాను.”—

కుమారుడు చెప్పినది విని అవేక్షితుడు మళ్ళీ ఇట్లు పలికాడు —

“ఘాయనా ! బ్రాహ్మణులను చంపిన వావానికి ఈ పాపములు నరకంలోపడతాయి. అంతేకాని నీకెందుకు వాటి మీద పగ? మన కీవిషయంలో ప్రమేయంపూడదు కుమారా. నామాట విని ఇకనైనా అశ్రుం ఉడపంపారించు”—

అప్పుడు మహాత్ముడు తండ్రుమాటలకు ఈరీతిగా బదులు చెప్పాడు—

“ తండ్రీ ! సమస్తమూ ఎరిగిన మీరుకూడా ఇట్లా అంటున్నారేమిటి ? ఘోరమైన పాపంచేసిన ఈ సర్పాలను నిగ్రహించనట్లయితే, ఆ పాతకం నాకు తగిలి నేనే నరకానికి పోతున్నాను. అంతేకాని ఈ పాము లెన్నటికీ నరకానికిపోవు. తండ్రీ ! పృథ్వీపతినగు నేను దుష్టులను దండించాలేకాని ఉపేక్షించకూడదు.”

అంతట అవేక్షితుడు కుమారుని చూచి తిరిగి ఇట్లు పలికాడు :

“కుమారా! ఈ నాగరాజులు నచ్చి నన్ను శరణు వేడుకొన్నాను. వీళ్ళకు నేను అభయం ఇచ్చాను. కాబట్టి కోపం మాని, నీ అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించు.”

తండ్రిమాటలు విని ముగ్ధుడు మళ్ళీ ఈవిధంగా ప్రత్యుత్తరం చెప్పాడు—

“తండ్రి! దుష్టులు, మహాపరాధులు అయిన ఈ సర్పాలను నేను ఎంతమాత్రం తినిపించను. మీ సూక్ష్మ ప్రకారం నడుచుకొని, నా సహ్యాన్ని నేను వినిపింపాలను. దుష్టులను శిక్షించడం, శిష్టులను గౌరవించడం నాకు పుణ్య ధర్మం. అట్లు కావించిన రాజు స్వర్గలోకానికి పోవాలి” అని దానిని తప్పినవాడు నరకం పొందును” అని.

ఈ రీతిగా జవాబుచెప్పిన కుమారునిమాటలు విని అవేక్షితుడు మిక్కిలి నొచ్చుకొన్నాడు.

“ఓరీ దురాత్మకా! నేను ఎంతచెప్పినా వినక, నన్ను శరణువేడుకొన్న ఈ నాగరాజులను సంహరించ భూనుకు న్నావు. అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించకుండా ఉన్నావు. ఇక నిన్ను ఎంతమాత్రం సహించను. అస్త్రవిద్యలు నేర్చిన మునగావు నీ వొక్కడివేనా? ఇటువంటి అస్త్రాలేవీ నీ నెరుగనను కున్నావా? చూపిస్తాను చూడు నా ప్రతాపం! నీ సుహృద్ హాన్ని అణచివేస్తాను, చూడు” — అని ఈవిధంగా పీఠాగ్రే సరుడైన అవేక్షితుడు కుమారునిపై కోపించినవాడై, కన్నుల నుండి ఎఱ్ఱని నిప్పులురాల ధనస్సును ఎక్కుపెట్టాడు. భయం కరమైన అగ్నివర్షాన్ని కురిపించే కాలాస్త్రాన్ని సంధించాడు.

అవిధంగా అవేక్షితుడు జగత్తు నంతా సంహారం చేస్తుందా అన్నట్లున్న భయదకాలాస్రాన్ని వింట సంధించగా—అప్పుడు ధరణి కంపించింది. లోకాలన్నీ గజగజ వణకాయి. మునులంతా మహా భీతిచెందారు.

అట్లు తండ్రి సంధించిన అప్రత్యక్షాన్ని చూచి, మరుత్తుడైన మరుత్తుడు యిట్లు పలికాడు :

“తండ్రి! నేను దుష్టులను సంహరించడానికి యీ సంవత్సరాస్రాన్ని ప్రయోగించాను. కాని యెంతమాత్రం ధర్మం తప్పని నామీద మీరు మళ్ళీ ఆ దివ్యాస్రాన్ని ప్రయోగించబూనుకున్నారు. తండ్రి! ఇది మీకు న్యాయంకాదు. నేను న్యాయంగా ప్రజలను పరిపాలిస్తున్నాడను, దోషరహితుడను. ఇక నన్ను మీరు చంపబూనుకోవడానికి కారణమేమిటి?”—

అప్పుడు అవేక్షితుడు తన పుత్రుడైన మరుత్తునకు యీవిధంగా చెప్పాడు—

“ఓరీ! భయంతో శరణాగతులైనవారిని నేను రక్షించబూనుటాన్నాను. నీవు అందుకు అడ్డుతగిలావు. కాబట్టి నిన్ను ఎంకమాత్రం విడిచిపెట్టను. ముందు నన్ను నీవు చంపి, తరువాత నా శరణువొచ్చిన యీ సర్పాలను నీవు సంహరించడమో, లేక నేను నా దివ్యాస్త్రంతో నిన్ను వధించి, ఈ సర్పకోటిని కాపాడటమో—ఈ రెంటిలో ఏదోఒకటి ఇప్పుడు జరిగితీరాలి. భయార్తుడైన శరణువొచ్చినవాడు శత్రువైనా సరే దయతలచి అతనిని రక్షించాలి. అట్లా రక్షించనివాని

బ్రతుకు బ్రతుకుకానిది. నేను ఉత్తమ శ్రేణిలోనున్నాను. నేనా గతగణానాకు పుష్కలమైనా. అందుకు అర్హునిగా నేను అవశ్యం వహించాను. నీకు ఏదీ ఉన్నదా! నీకు ఏదైనా ఎంతయినానో విడిచిపెట్టను.”

అంతట మరుస్తుడు, తన తండ్రికి ఈవిధంగా బాధలు పలికాడు—

“తండ్రీ! ప్రజలను పాలించడమే మన పని. అందువల్ల ప్రజాపాలనకు విఘ్నం కలిగించినవాడూ అవును నీ నా మిత్రుడేకానీ, లేక తండ్రీయేకానీ, నునకేకానీ— అయినా ఎవరైనా సరే అవశ్యం చంపనలెను. ఈనాటికి నీను ఉల్లంఘించావు. కాబట్టి మిమ్ములను వధిస్తాను. తండ్రీ, ఇంకా నీకు ఏదైనా ఆగ్రహించకండి. నా పట్లన్న నీను నిర్వహిస్తున్నా. అంతే కాని మీమీద నాకు ఏ దుగభిప్రాయమునూ, ఏ అవేళమున్నూ లేదు.”

ఇట్లు తెలిసి—మార్కండేయుడు మరల క్రొస్తుకితో ఈప్రకారం చెప్పసాగాడు :

ఓ క్రొస్తుకిమునీంద్రా! ఈవిధంగా తండ్రికొడుకులైన ఆ అవేళితుడు, మరుత్తుడు పరస్పరం వాదించుచున్నాడు, దివ్యాస్త్రాలు సంధించి ఒకరి నొకరు చంపుకొన సాహసిగవారు. అప్పుడు భార్గవుడు అదిగాగల మునిపుంగవు లంతా సూక్ష్మని సంభ్రమం చెందినవారై శీఘ్రంగా అక్కడికి అరుదెంచారు. ప్రచండమూర్తులై ఉన్న ఆ యిరువురినీ, ఇది తగదని వారిం చారు. తండ్రీని కొడుకు, కొడుకును తండ్రీ చంపబూనుకోవడం ధర్మం కాదని బోధించారు.

అప్పు డా తపోధనులైన మునులనుచూచి మరుత్తుడు—

“ఓ మహాత్ములారా! రాజునైన నాకు దుష్టులు, అపరాధులు అయిన ఈ నాగులను శిక్షించడం సభ్యత్వం కాదా? ఇందులో నాదోష మేమున్నది?” అని పలికాడు.

అంతట అవేక్షితుడు ఆ ఋషులతో—

“ఓ పుణ్యాత్ములారా! ఈ సర్పాలన్నీ వచ్చి నన్ను శరణు వేడుకొన్నాయి. నీటిని రక్షించడం నా కర్తవ్యం. అన్నట్లే ఉన్న ఆ సర్పాలను చంప సమర్థుడైన నా కుమారుడు అపనాధి కావా? మీరే సలవియ్యండి మహాత్ములారా!”— అని చెప్పాడు.

ఆ తండ్రికొడుకు లిట్లా చెప్పగా విని ఋషులు ధర్మ మూర్ఖులైన ఆ ఇరువురిని చూచి ఈ విధంగా నవించారు—

“నాయనలారా! ఈ నాగరాజులు చెపుతున్నమాటలు వినండి. సుష్టసర్పములచే మృతులైన ఆ మునీంద్రు లేడుగు రిసే తిరిగి బ్రతికితే బ్రతికిస్తామని చెపుతున్నారు. ఈ నాగరాజు లందరూ మహాభీతితో తల్లడిల్లి ఉన్నారు. కాబట్టి ఇంక మీరు ఈ స్వర్థ విడువండి. ప్రసన్నులు కండి. ఓ రాజ ప్రేక్షకులారా! మీ రిరువురూ సత్యప్రతిజ్ఞలు, సద్ధర్మపరులు. త్రిత్రియులలో మీ వంటివారు లేరు. ఇక ఈ పోరు మానండి—

అప్పుడు అవేక్షితుని తల్లిఅయిన వీర అతనిని సమీ పించి—“నాయనా! నీ కుమారుడైన మరుత్తుడు నా ఆజ్ఞ ప్రకారం ఈ సర్పాలను దండించ బూనుకొన్నాడు. చివరకు

కార్యసఫలమైనది. మృతులైన మునీశ్వరులు తిరిగి జన్మించుట వలన నీ కుమారుడైన మరుత్తుడు కృతార్థుడై పోయెను. ఏనాడు శరణుజొచ్చిన నాగరాజులున్ను భయపెట్టిన సీతగారు, కావున సీపున్ను ధన్యుడవైనావు” — అని పంపింపి దీవించినది.

తరువాత అవేక్షితుని భార్యతోనూ ఆ పుత్రునికీ భిక్షునీ నమస్కరించి, సర్పములను చక్షించుకొని తిరిగి, తన భర్తను పంపిన వృత్తాంతమంతా ఆమెకు ఎరిగింది—“అమ్మా! నీ అనుగ్రహంవలననే నీ కుమారుడైనాడు, నీ నానుమడున్ను కృతార్థులై, సంతుష్టులైనారు” అని పలికిరియె.

అంతట తండ్రి కొడుకులైన అవేక్షితునినూ, మరుత్తుడున్ను, ఎవరి దివ్యాస్త్రాన్ని ఎవని ఉపయోగపరిచాడు. తరువాత విషాన్ని హరించే దివ్యాషధాలు తచ్చి నాగరాజులు, ఆ మృతిచెందిన మునీశ్వరులను మరల బ్రతికించి, అందరివలన సెలవుగైకొని, నిర్భీతులై తమ లోకానికి తాము వెళ్ళిపోయినారు.

అనంతరం మహాత్ముడైన మరుత్తుడు వచ్చి తండ్రి పాదాలకు మ్రొక్కాడు. అప్పు డవేక్షితుడు, కుమారుని సంతోషంతో దీవించాడు. తరువాత అవేక్షితుడు మహా పతి వ్రత, పూజ్యురాలు అయిన తన తల్లికి, తక్కిన మునులకు నమస్కరించి, వారి ఆజ్ఞప్రకారం, భార్యతోను కుమారుడైన మరుత్తునితోను దివ్యరథం ఎక్కి, తమ పట్టణానికి వెళ్ళి పోయినాడు—

ఓ, మునీంద్రా! ఆవిధంగా మహాత్ముడైన మరుత్త చక్రవర్తి, పరమధార్మికుడై కీర్తిసంపన్నుడై ఈ భూమంశ లాన్ని పరిపాలించాడు—

అని మార్కండేయుడు, కౌష్ఠ్యునికి మరుత్తపాఖ్యానం వినిపించాడు.

14. చక్షుస్తీర్థవర్ణనం

పూర్వం ఒక పర్వతశిఖరంపై శౌవన మను పేరుగల ఒక పట్టణం ఉన్నది. ఆ పట్టణాన్ని భౌవనుడనే రాజు స్వభర్మ పరాయణుడై పరిపాలిస్తున్నాడు.

ఆనగరంలో వృద్ధకాశికు డనే బ్రాహ్మణుడు నివసిస్తున్నాడు. ఆయన కొక కుమారుడు కలడు. అతనిపేరు గౌతముడు. అతను విద్యాభ్యాసం చేసి వేదవిదుడైనాడు. కాని తల్లి మనోదోషంవల్ల విపరీతబుద్ధి కలవాడై సంచరించసాగాడు.

గౌతమునకు ఒక నైశ్యసేహితు డున్నాడు. అతని పేరు మణికుండలుడు. అతను చాలా భాగ్యవంతుడు. ఆవిధంగా ఆనైశ్యునికి బ్రాహ్మణునికి, ఆశ్రీమంతునికి దరిద్రునికి మిక్కిలిస్నేహం కుదిరింది. గౌతమ మణికుండలు లిరువురూ ఎంతోసహవాసంగా, అన్యోన్యంగా ఉంటూవచ్చారు.

ఇట్లా ఉండగా ఒకనాడు విపరీతముద్ధిగల గౌతముడు తననైశ్వర్య సేషితుడైన మణికుండలుని సహస్యంగా పిలిచి—

“ఓయీ! మిత్రమా! మనం ధనం ఆర్జించడంలోనం పర్వతాలు, సముద్రాలు దాటి విదేశాలకు వెళదాం. సౌఖ్యానుకూల్యం లేనట్లయితే యూవనం వ్యర్థమైపోతున్నది కదా! కనుక మనం దూరదేశాలకు వెళ్ళి శావలసినంత ధనం గడిద్దాం. సుఖపడదాం”— అని చెప్పాడు.

అది విని నైశ్వర్యుడైన మణికుండలు— --

“ఓయీ! సేషితుడా! నాకు పితౄభాగ్యమునం ధనం ఎంతో ఉన్నది. ఇంకా నేను ధనం గడించడం ఎందుకు?— అని బదులుచెప్పాడు.

అప్పుడు మళ్ళీ గౌతముడు తనసేషితుని చూచి—
“ఓయీ! మణికుండలా! లోకంలో జ్ఞానం విషయంలోను, ధర్మం విషయంలోను, అర్థం విషయంలోను, శావలవిషయం లోను సంతృప్తిపడి పోయిపోయాడు. ననుస్థితీవులను ఇవే అభివృద్ధి పోతువులు. కనుక ప్రతిఒక్కరూ వీటిని సాధించితారాలి. అంతేకాదు. ననుస్థితీవులనూ వాటి వాటి స్వయంకృషి వల్లనే జీవిస్తున్నాయి కదా! ఇంకొకరి మోచేతిగంజి త్రాగుతూ బ్రతికేవాడు మీనుడు. నాడు అనేక కష్టాలవలపుతున్నాడు. మాటవరుసకైనా సరే, పితౄభాగ్యమైన ద్రవ్యాన్ని అశించని వానినే తల్లిదండ్రులు ప్రశంశిస్తారు. గౌరవిస్తారు. స్వశక్తివల్ల, తనరెక్కల కష్టమీద ఎవడు ధనం ఆర్జిస్తున్నాడో, ఎవనికి పితౄభాగ్యమైన ఆస్తితో పని

తేనో వాడేలోకంలో గణనకెక్కుతున్నాడు. ఎవడు స్వయంగా ద్రవ్యం ఆర్జించి తన తల్లిదండ్రులకుగాని తక్కినబంధువులకుగాని పెడుతున్నాడో అతడే నిజంగా పుత్రుడని పిలువబడుతున్నాడు. అట్లా చెయ్యనివాడు పుత్రుడుగాడు, వట్టి యోని కీటకము!—” అని చెప్పాడు.

తనస్నేహితుడు, బ్రాహ్మణుడు అయిన గౌతముని గోధనలు విని, నైశ్యుడైన మణికుండలుడు వెంటనే కొన్ని చత్వాలను సంగ్రహించుకొనివచ్చి గౌతమునికి ఇచ్చాడు. అంతట గౌతముడు—ఈధనంతో దేశదేశాలు తిరిగి ఎంతో ద్రవ్యం ఆర్జించి, గొప్పసంపన్నులమై ఇంటికి చేరవచ్చునని—ఆనైశ్యపుత్రునకు ఎన్నెన్నో ఆశలు కల్పించాడు. కాని గౌతముడు పాపాత్ముడనీ, ద్రోహబుద్ధి కలవాడనీ, తనను మోసం చేస్తాడని మణికుండలుడు ఎంతమాత్రం గ్రహించలేక పోయినాడు.

ఆ విధంగా ఆ స్నేహితు లిరువురూ తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా దేశాటనానికి బయలుదేరారు. బ్రాహ్మణుడైన గౌతముడు, ఎంతవరకూ ఆ నైశ్యపుత్రుని ధనము అపహరించ చూస్తూ వచ్చాడు —“ఏదో ఉపాయం పన్ని ఈ మణికుండలుని ధనం యావత్తూ కాజేస్తాను. ఆ ధనంతో సమస్త సుఖాలు అనుభవిస్తాను. లోకంలో రమ్యమైన పట్టణాలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. అవన్నీ తిరిగి చూస్తాను. మనోహర రూప సంపన్నులగు స్త్రీలు ఎందరెందరో ఉన్నారు. వారిని పొంది సుఖిస్తాను. హాయిగా ఆటలతో పాటలతో కాలం

వెళ్ళబుచ్చుతాను. వైశ్యుడైన ఈ మణికుండలుని ఏవిధంగా నైనా దక్కించుకొని సమస్త భోగాలు అనుభవిస్తున్నానని అని ఈ విధంగా గౌతమాని మనస్సులో ఆలోచనలు జరిగి చనలు బయలుదేరాయి. మణికుండలుని ఎట్లా మోసిగింది అతని ధనం అపహరిద్దామా అని అతడు నిరంతరం మరల లోచనలు చేయసాగాడు.

అంతట ఒకనాడు ఆ గౌతమాడు తన స్నేహితుడైన మణికుండలునితో ఈ విధంగా పలికాడు—

“ఓయీ! మిత్రమా! ఈ లోకంలో అధర్మములు మనుష్యుడు సుఖపడుతున్నాడు! వృద్ధులు, సుఖము, అధర్మము - అన్నీ అధర్మమునకే లభిస్తున్నాయి! సుఖము, అధర్మము - ఈ లోకంలో స్థానంలేదు. ధర్మములైన నామధర్మం అంటే లేని కష్టాల పాలుకావడం మనం కష్టమును సుఖముగా - కాబట్టి కష్టాలకు, దుఃఖాలకు హేతువైన ధర్మాన్ని అపహరించి ప్రయోజనం లేదు”—

అది విని వైశ్యుడైన మణికుండలుడు—

“స్నేహితుడా! నీవు పొరపడుతున్నావు. ఎప్పుడైనా సరే ధర్మమే సుఖహేతువు. అధర్మంవల్లనే దుఃఖం, భయం, శోకం, దారిద్ర్యం, క్లేశం - ఇవన్నీ సంప్రాప్తిస్తున్నాయి. ధర్మంగా ప్రవర్తించడంవల్లనే ముక్తి లభిస్తుంది. స్వర్గ రాన్ని తప్పక అనుష్ఠించేవాడికి ఎప్పుడూ నాశంలేదు. కనుక నీవు చెప్పింది తప్పు”- అని ప్రత్యుత్తరం ఒసగాడు.

ఈ విధంగా ఆ స్నేహితు లిరువురిమధ్య వాదోపవాదాలు చెలరేగాయి. అధర్మం మంచిదంటున్నాడు గౌత

ముడు. కాదు, ధర్మమే శ్రేష్ఠమైనదంటున్నాడు మణికుండలుడు. ఇట్లా వారి వినాదం ఎంతకూ తెగకుండా వచ్చింది. చివరకు వారిరువురూ పందెములు వేసుకొన్నారు. ఎనడి మాట గెలిస్తే వాడిచే ఆ ధనమంతానని పందెం. ఇంకేం? వారా విధంగా పణములనొడ్డి దారినపోయేవారిని పిలిచి ధర్మానికి ప్రాబల్యమూ లేక అధర్మానికి ప్రాబల్యమా? - చెప్పమని అడిగారు. అప్పుడు శ్రోవనపోయేవారు చాలామంది - ధర్మంగా ప్రవర్తించడంవల్ల మానవులెన్నో ఇక్కట్ల పాలవుతున్నారనియు, లోకంలో అధర్మపరులే ఎక్కువ సుఖపడుతున్నారనియు నిర్ణయం చెప్పారు. దానితో వైచ్యవైన మణికుండలుని ధనం యావత్తు గౌతముడు గెల్చుకొన్నాడు.

ఈ విధంగా అతన్ని పందెంలో ఓడించి, తరువాత గౌతముడు—

“ఓయీ! మణికుండలా! నీవు పందెంలో ఓడిపోయినావు. ఇప్పటికైనా చెప్పు? ఇప్పుడుకూడా ధర్మమే గొప్పదంటావా?” - అని అడిగాడు.

అందులకు మణికుండలుడు—

“ఓయీ! బ్రాహ్మణుడా! ఇప్పటికీ నాకు ధర్మమే శ్రేష్ఠమని అనిపిస్తున్నది. పురుషార్థాలు నాలుగింటిలోనూ ధర్మమునకుగల స్థానం దొడ్డిది. సందేహంలేదు.” అని బదులు చెప్పాడు.

మళ్ళీ ఈ తడవకూడా వారిరువురూ పందెములు బడ్డారు. ఓడినవాడికి కరాచ్చేదం (చేతులు తెగనటుకుట) అని పందెం వేసుకొన్నారు. తిరిగి శ్రోవనపోయేవారిని పిలిచి

అడిగారు. కాని దురదృష్టవశాత్తూ ఈసారికూడా సైన్యబలము
దైత్య మణికుండలుడు ఓడిపోయినాడు. అట్లా ఓడిపోయి ఆ
ధర్మాత్ముడు పండెం వేసుకొన్నప్రకారం తన చేతులు నడి
కించుకొన్నాడు.

అప్పుడు మళ్ళీ పాపాత్ముడైన గౌతముడు—

“ఓయీ! మణికుండలా! ఇప్పటికినుండా ధర్మమే
దొడ్డదంటావా?”— అని అడుగాడు.

అందుకు మణికుండలుడు ఏమాత్రం చలించక—

“ఓయీ! బ్రాహ్మణోద్దిహ! ప్రాణులు పోయినా
సరే - నాకు ధర్మమే గొప్పది. బ్రహ్మ, లింగి, సేవకులు,
బంధువులు - అందరికన్నానుండా ధర్మమే శ్రేష్ఠమనది”-
అని జవాబు చెప్పాడు.

దానితో తిరిగి వారి వివాదం పెరిగింది. ఆ విధంగా
ఆ బ్రాహ్మణుడు, నైశ్యుడు వాదించుకుంటూ సంచారంచేసి
చివరకు యోగీశ్వరుడు శ్రీమహావిష్ణువు వెలసిన గంగా
తీరానికి చేరుకొన్నారు. అక్కడ ఒక మునిశ్వరుడు వారికి
తటస్థ పడినాడు. అప్పుడు - అక్కడకూడా నగిక్ష్మిన్రుడైన
మణికుండలుడు, ధర్మాన్ని గురించి ప్రశంసిస్తూనచ్చాడు.
అంతట గౌతముడు అతనిని చూచి—

“ఓయీ! నీవు ధనం పోగొట్టుకొన్నావు. చేతులున్నా
పోగొట్టుకొన్నావు. ఈ విధంగా సమస్తాన్ని కోల్పోయి దీన
స్థితిలో ఉండికూడా ఇంకా ధర్మం గొప్పదని చెబుతావేమిటి?
ధర్మాన్ని ఆశ్రయించినవారికి ఏగతి పడుతుందో ప్రత్యక్షంగా

అనుభవిస్తున్నాను. ఇప్పుడుకూడా ధర్మమే శ్రేష్ఠమంటావా?" అని అడిగాడు.

అందుకు వైశ్యపుత్రుడైన మణికుండలుడు—

“ఓ, ద్విజోత్తమా! ధర్మంకంటే శ్రేష్ఠమైనదేదీ లేదు. ఇప్పటికీ నేను ఈ మాట చెపుతున్నాను. ముల్లోకాలలోనూ ధర్మం ఒక్కటే ఉత్తమమైనది. బ్రాహ్మణులకు, గురువులకు, దేవతలకు, వేదాలకు, జనార్దనుడగు ఆ శ్రీమహావిష్ణువుకు - అందరికీ ధర్మమే ఆధారం. ధర్మాన్ని దూషించినవాడు ఘోరమైన పాతకం పొందుతున్నాడు. అటువంటి పాపాత్మునకు ప్రాయశ్చిత్తంలేదు. ఓయీ! ధర్మమే గొప్పదని మళ్ళీ నీకు ఈ పావన గంగాతీరంలో చెపుతున్నాను” - అని బదులు పలికాడు.

అప్పుడు గౌతమునకు కోపం వచ్చింది. అవుతే చూదాం - మళ్ళీ పందెం పెట్టమన్నాడు. మళ్ళీ వారిరువురూ పణములు ఒడ్డారు. ఈతడవ ఓడినవాడు కన్ను లూడబెరికించుకొనేటట్లు పందెం వేసుకొన్నారు. అందులకు అక్కడున్న మునిని తీర్చిదిద్దగా ఏర్పరుచుకొన్నారు. కాని ఈమాటలకూడా దురదృష్టవశాన, ఆమునిచెప్పిన తీర్పుప్రకారం వైశ్యుడైన మణికుండలుడు ఓడిపోయాడు. అట్లా ఓడిపోయి అధర్మాత్ముడు ఒప్పందం ప్రకారం కన్నులు ఊడబెరికించుకొన్నాడు. ఆవిధంగా స్నేహితుని మోసగించి, అతను దుస్థితికి లోనయిన తరువాత గౌతముడు చేచిక్కిన ధనంతో, యథేచ్ఛగా వెళ్ళిపోయాడు. అంతట మునియున్ను, నేత్ర

హిస్తుడైన మునికుండులును, మోక్షార్థమున శ్రమింప
విష్ణువు వెలసిన గౌతమీనది నీరంతయును చేరుకొనినది.

అక్కడ ఆవైశ్యవ్రాతని వదిలివెట్టి ముని లానివతో
ఇట్లా అన్నాడు :-

“ఓయీ! వైశ్యమా! నీవు ఎప్పుడైనా గుడ్డమును
ప్రశంసిస్తూ చివరికి ఎంతదాకీ విషమునగుటకు అోషణునావో
చుండు! నీకు డబ్బుపోయినది, చేతులు పోయినవి, చివరకు
సంస్కారాహీనునవి. నామమా! గుడ్డనిచ్చి ఇచ్చియించిన
నీకు ఎంతటి నుగ్గురి సంభవించింది! ఇక నీ గుడ్డము? నీమరి
స్థితి విచారించుకో. నావ్రాతని నీను పోషిస్తాను” -

ఈవిధంగా చెప్పి ఆముని తనవ్రాతని తీసి వెళ్ళి
పోయినాడు. అంతట నిద్రించుచు, చేతులు తీరినాడు, నీలి
హీనుడు అయిన ఆవైశ్యశ్రేష్ఠుడు ఇంకా గుడ్డమునే
స్మరిస్తూ, దిక్కు - మొక్కు - కానక అనికవిధాలు చింతిస్తూ,
విసత్సాహంతో, శోకసాగరంలో మునిగిపోయి ఎటు వెళ్ళ
లేక అక్కడే పడిఉన్నాడు.

అంతట ప్రాద్దు క్రుంకింది. చంద్రోనియం అయింది.
ఆనాడు శుక్లపక్ష ఏకాదశి. ఆ పూజ్యుడైనముని విష్ణుభగ
వానుని అర్చించడానికై, రాక్షసశ్రేష్ఠుడు, విష్ణుభగ్గుడు
అయిన విభీషణుడు తనకుమారునితోను, ఇతర రాక్షసుల
తోను అప్పుడు అక్కడికి అరుదెంచాడు. వారంతా ఆ పావన
గంగా - గౌతమీ జలాలలో స్నానాలు ఆచరించి విష్ణుదేవుని
భక్తితో పూజించసాగారు. అప్పుడు విభీషణుని కుమారుడైన
వైభీషణి, ఆ గౌతమీతీరాన శ్రీవారి సన్నిధిలో ధర్మమునే

స్మరిస్తూ, శోకసాగర నిమగ్నుడై పడిఉన్న నైశ్యపుత్రుని చూచి మిక్కిలి జాలించెదాడు. ఆనైశ్యుని వృత్తాంతమును, పూర్వమే అతని విలాపమువలన విని నైభీషణి, ఆవిషయం యావస్తా తనతండ్రి అయిన విభీషణునకు నివేదించాడు. అంతట లంకాధిపతి అయిన విభీషణుడు తన కుమారునితో ఈవిధంగా చెప్పాడు :

నాయనా ! పూర్వం నాకుగురువు, సఖుడు, మాన్యుడు అయిన శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆజ్ఞాప్రకారం మహాభక్తుడు, సుజ్ఞానుడు అయిన హనుమంతుడు లక్ష్మణస్వామిని బ్రతికించడానికై మృతసంజీవినిని తీసుకురావడానికై హిమవత్సర్వతానికి వెళ్లాడు. ఆవిధంగా సంజీవిని తెచ్చి లక్ష్మణుని బ్రతికించిన పిమ్మట మళ్ళీ దానిని యధాస్థానంలో చేర్చడానికై వెళ్ళేటప్పుడు మహాపరాక్రమనంతుడైన ఆహనుమంతుని వేగానికి విశల్యకరణి అను ఓషధి, యోగీశ్వరుడగు శ్రీహరి వెలసిన ఈ సుణ్యక్షేత్రంలో జారిపడినది. దానిప్రభావం వలన మృతించెందినవారు సయితం మరల జీవిస్తారు”—

విభీషణుడు ఇట్లుచెప్పగా విని నైభీషణుడు - “తండ్రి ! ఆఓషధి ఎక్కడ ఉన్నదో నాకు చూపించు. దీనస్థితిలో ఉన్న ఈనైశ్య పుత్రునికి సహాయంచేస్తాను. ఒకప్రాణిని రక్షించడం ముల్లోకాలలోనూ పరమధర్మం కదా”— అని అడిగాడు.

ఆవిధంగా పరహిత కార్యమునందు ఆసక్తుడై ఉన్న కుమారుని చూచి మహాభక్తుడైన విభీషణుడు మిక్కిలి సంతసించాడు. అతనికి ఆఓషధిని చూపించాడు. - “ నాయనా

ఈటపిథి కొమ్మను పెంచి ఇతని హృదయాలపై ఉంచినట్లు యితే, మళ్ళీ ఇతను పూర్వంవలె సర్వశక్తి సంపన్నుడు కాగలడు” — అని చెప్పాడు.

అప్పుడు పరిలమేలు కోసే ఆవిగ్నిషణుని కుమారుడు విశల్కకరణి అను ఆటపిథిని పెంచి గ్రుడ్డినాడై, అంగ హీనుడై పడిఉన్న వైశ్యసూత్రుని హృదయంపై ఉంచాడు. వెంటనే మణికుండలునకు మళ్ళీ కళ్ళువచ్చాయి. చేతులున్న మొలిచాయి. అతడు సకలశక్తి సంపన్నుడై ముగ్ధతేజస్సుతో ప్రకాశించసాగాడు. మన మంత్రప్రభుల ప్రభావం ఎవ్వరికి తెలియదు !

అంతట ఆ మణికుండలుడు సర్వశక్తియు కలవాడై లేచి, భగవంతుని మహిమను కొనియాడుతూ ఆ విశల్కకరణి కొమ్మను గైకొని, ఆ గంగా - గోతమీ జలాలలో స్నాన మాచరించాడు. ధర్మాన్ని స్మరిస్తూ భక్తితో అడ్డువెలసిన శ్రీమహావిష్ణువుకు సమర్పించి, పూజించాడు. తిరిగివాణ బయలుదేరి వెళ్ళి అనేక పట్టణాలు తిరిగుతూ, సంచాగం చేయసాగాడు.

ఈ ప్రకారం తిరిగి తిరిగి చివరి కతడు ఒకదేశం చేగు కొన్నాడు. ఆదేశం పరిపాలించే రాజుకు ఒక్కతే కూతురు. ఆమెకు కళ్ళుపోయినవి. అంతట ఆరాజు గ్రుడ్డిడైన తన కుమార్తెకు ఎవడైతే కళ్ళు తెప్పిస్తాడో, వాడు బ్రహ్మ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులలో ఏవర్ణానికి చెందినవాడుకానీ, దేవతయేకానీ, దానవుడేకానీ, గుణవంతుడేకానీ, గుణ హీనుడేకానీ - అతనికి తనరాజ్యంతోసహా కుమార్తెనిచ్చి

పెండ్లిచేస్తానని దేశదేశాలలో చాటింపు చేయించాడు. పుత్రికా దుఃఖంతో మహాబలాభ్యుజ్జైన ఆరాజు ఆవిధంగా చాటింపు చేయించిన వార్త విని నైశ్యపుత్రుడైన మణికుండలుడు, తనవద్దనున్న విశల్యకరణి అను ఓషధిని తీసుకొని అక్కడికి వెళ్ళాడు. రాకుమార్తెకు కండ్లు తెప్పిస్తానని చెప్పాడు. అట్లా చెప్పి మణికుండలుడు మహారాజు అనుమతి గైకొని, తనవద్దనున్న విశల్యకరణి అను ఓషధి పుల్లను గాజపుత్రిక నేత్రాలకు తాకించాడు. వెంటనే ఆ రాకుమారికి కండ్లు వచ్చాయి. అప్పుడా మహాద్భుతమును చూచి రాజు, తక్కినవారు మిక్కిలి ఆశ్చర్యపోయారు. అంతట మహారాజు “ఓ, నైశ్యశ్రేష్ఠుడా! నీ కీ అద్భుతమైన శక్తి ఎట్లా వచ్చింది?”— అని అడిగాడు.

అప్పుడు మణికుండలుడు —

“మహారాజా! బ్రాహ్మణుల అనుగ్రహం వలన, ధర్మం అనే తపస్సువలన, దివ్యోషధి ప్రభావంవలన నాకిటు వంటి సామర్థ్యము లభించినది”— అని బదులుచెప్పాడు.

అది విని రాజు మిక్కిలి విస్మయం చెందాడు—‘అయ్యా! మీరెవరో మహానుభావులు కాని సామాన్యులు కారు! బహుశః తాము దైవాంశ సంభూతులై ఉంటారు! లేకపోతే అన్యులకు ఇంతటి సామర్థ్యం వస్తుందా? అయ్యా! నారాజ్య సర్వస్వంతోపాటు నాకుమార్తెను కూడా తాము పరిగ్రహించినను కృతార్థుణ్ణి చెయ్యండి—’ అని పలికాడు.

ఇట్లా సంకల్పించి ఆరాజు తన కుమార్తెను నైశ్య పుత్రునకు ఇచ్చి మహావైభవంగా వివాహం చేశాడు. తన

రాజ్యన్ని సయితం అవసరికి అప్పగించి తాను రాజ్యాలుకు వెళ్ళిపోయినాడు.

ఆ విధంగా మణికుండలుడు ధర్మశాస్త్రము, రాజ్యాన్ని పొంది రాజ్య పరిపాలన చేయసాగాడు. కాని ఆవిధంగా సమస్త సౌఖ్యాలు ఉన్నప్పటికీ అతనికి మనఃశాంతి లేక నిరంతరం చింతించసాగాడు-

“మిత్రుడు లేని ఈ రాజ్యం దేనికి? మిత్రుని లేని ఈ సుఖం నాకు దేనికి?” అని ఈ విధంగా ధర్మశాస్త్రమున మణికుండలుడు, తనకు అవకాశం చేసిననాటికి మిత్రులు చేయనెంచిననాడై తన బ్రాహ్మణ స్నేహితులైన గౌతముని గురించి ఎల్లప్పుడూ తలపోస్తూ పరిశ్రమపడసాగాడు.

ఇట్లా ఉండగా మణికుండలుని స్నేహితులైన గౌతముడు తన ధనమునంతయూ కోల్పోయి తిరిగి తిరిగి చివరకు ఆ రాజ్యానికి వచ్చాడు. అప్పుడు అతడు చాలిలనలన రాజు సన్నిధికి గొనిపోబడినాడు. అంతట మహారాజయిన మణికుండలుడు తన స్నేహితుని చూచి ఎంతో సంతోషించాడు. తాను అటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీనీ, అతడు తనకు ఘోరమైన అవకాశం చేసినవాడైనప్పటికీనీ, ధర్మశాస్త్రమున మణికుండలుడు అవేమీ తలపోయక - తన పూర్వమిత్రుడైన గౌతముని ఆదరించాడు. సమస్త మర్యాదలూ చేసి గౌరవించాడు. చివరకు ఎన్నెన్నో ధర్మాలు ఉపదేశించాడు. చివరకు అతని చేత గంగా స్నానం కూడా చేయించి, అతని పాపాలన్నీ తొలగనం కావించాడు.

అంతట గౌతముని తండ్రి అయిన వృద్ధకౌశికుడు మూడవ నడుంబంతో సహా అక్కడికి వచ్చి అక్కడనే ఉండిపోయినాడు.

తననాత వైశ్యశ్రేష్ఠుడు, ధర్మాత్ముడు అయిన మనీ కుండలులు ఆ బ్రాహ్మణోత్తముల సహాయంతో గంగా తీరమున, మోక్షప్రదములగు అనేక యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేశాడు.

ఆవిధంగా యోగీశ్వరుడగు శ్రీ మహావిష్ణువు వెలసిన అంగంగా - గౌతమీ తీరంలో, విశ్వకరణి అను ఓషధి ప్రసాసంనల్ల మణికుండలు డనే ధర్మాత్మునకు కళ్ళు నచ్చిన కారణాన దానికి చక్షు (కన్ను) స్తీర్ణమని అప్పటి నుంచి పేరు వచ్చినది.

ఈ చక్షుస్తీర్ణం అత్యంత పుణ్యప్రదమైనది, మన శ్వాంతిని చేకూర్చునది, మోక్షదాయకమైనదీను. ఈ పుణ్య తీర్థాన్ని సేవించినవారు మహా పాతకములనుండి విముక్తులవుతున్నారు.

15. జడభరతోపాఖ్యానము

ప్రాయోపవిష్టుడై ఉన్న పరీక్షిన్న హారాజుకు శ్రీ శుకయోగీంద్రుడు ఈ విధంగా చెప్పసాగాడు:-

ఋషభదేవుని జ్యేష్ఠకుమారుడు, మహాభాగవతుడు అయిన భరతుడు భగవంతుని ఆదేశానుసారం రాజ్యపాల

నకు పూనుకొన్నాడు. విశ్వరూపుని కుమార్తె అయిన పంచ జని అను ఆమెను పరిణయమాడాడు. ఆమెవలన భూతాది అయిన అహంకారం భూత సూక్ష్మపంచనం వలె అన్ని విధాలా తనకు అనురూపులైన అయిదుగురి కుమారుల్లను - సుమతి, రాష్ట్రభృత్తు, సుదర్శనుడు, ఆనందుడు, సుప్రమ కేతుడు అను వారలను పొందాడు. అజనాభ నునుచేసి గల ఈ వర్షం, భరతుడు పరిపాలించిన ఆనాటినుండి, భారతవర్షం అని ప్రసిద్ధి కెక్కింది. సమస్త విషయాలు పరిపాలన భగవత్ చక్రవర్తి నిజ ధర్మాన్ని అనువర్తిస్తూ, తన తండ్రి తండ్రి వలెనే అత్యంత వాత్సల్యంతో ప్రజలను స్వస్థపరచుటకు లుగా నొనర్చి రాజ్యపాలన చేయసాగాడు. అంతేగాక నానా విధాలయిన దర్మ, పూర్ణమాన, చాతుర్వర్ణ, పశుసహాయ కములైన యాగముల, ప్రకృతి వికృతి రూపములైన ముష్టి క్రతువుల, శ్రద్ధాహుతాగ్నిహోత్రుడై ఎల్లప్పుడూ చాతుర్వర్తి విధానంతో యజ్ఞశ్వరుడైన భగవంతుని ఆరాధించాడు. ఆ విధంగా నానాయాగములు చేసేటప్పుడు, అందు పొడము కర్మ ఫలమైన ధర్మాఖ్యమగు అపూర్వమును సర్వ యజమానాంతర్యామిత్యం వలన ప్రయోజనకరమై, ఆయా దేవతలకు నియామకుడగుట వలన పరదేవతయై, భాసిల్లు భగవంతుడగు వాసుదేవుని యందే భావిస్తూ, తద్భావనా నైపుణ్యమున రాగాది కషాయముల నిరసించినవాడై, ఆయా యాగములందు ఆయా మంత్రముల అధ్వర్యుడు - ఆయా దేవతల గ్రహించునప్పుడు యజమాని అయిన తాను ఆయా దేవతలను పరమేశ్వరుని విరాట్ స్వరూపమున అనుసంధించి

ధ్యానిస్తూ వచ్చాడు. అటువంటి కర్మ విశుద్ధివలన పశుశుద్ధి చిత్తుడైన ఆ భరతుని హృదయాకాశంలో శంఖచక్రగదా ఖడ్గ కౌస్తుభ శ్రీవత్స వనమాలాలంకృతుడై, నిజ పురుష హృదయ లేఖతునివలె, నిత్య నిశ్చల ప్రకాశుడై వెలు గొందు ఆ వాసుదేవునిపై పరమభక్తి ఏర్పడి దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. ఆ విధంగా భరతుడు పెక్కువేల సంవత్సరాలు రాజ్యమేలి, తండ్రి తాతల నాటినుండి వచ్చిన ఆ రాజ్యాన్ని తన కుమాళ్ళకు యథా విభాగంగా పంచి ఇచ్చాడు. తాను సకల సంపదలకు నిలయమైన నిజమందిరం నుండి బయల్పడలి, సన్యసించ నెంచినవాడై పులహాశ్రమానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ ఆశ్రమ మహిమ ఇంత - అంత అని చెప్ప నలవికాదు. భగవంతుడు ఇప్పటికీ అక్కడ భక్తులకు ఇచ్చానురూపంగా ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటాడు. మరిన్ని ఆ పులహాశ్రమమున, ఊర్ధ్వ అఘోభాగముల అంతరాది చక్రముల ఒప్పు సాలగ్రామ శిలలతో నిండిన గండకీనది ప్రవహిస్తూ అంతటా పవిత్రం చేస్తున్నది. ఆ ఆశ్రమోపవనంలో భరితుడు ఒంటిగా ఉంటూ వచ్చాడు. నానా విధాలయిన ఫుష్పాలతోను, చిగుళ్ళతోను, తులసీ దళాలతోను, నిర్మల జలాలతోను, కందమూలాది నైవేద్యాలతోను, భగవంతుని ఆరాధించసాగాడు. ఆ ఒంటరి ప్రదేశంలో విషయ వాంఛలన్నీ వర్జించి, విశుద్ధమగు ఆహారం స్వీకరిస్తూ, ఇంద్రియనిగ్రహంకలవాడై భగవద్భక్తుడైనాడు. ఆవిధంగా నిరంతరం శ్రీహరి సేవచేస్తూ ఉన్నందున రానురాను భరతునకు భగవంతునిపై అనురాగం వృద్ధి అవుతూ వచ్చింది.

అతని హృదయం ద్రవించింది. ఆ నందాత్మికోపమా నలున అతని దేహం ఘటకరించింది. కిన్నులనూడి ఆనందించాల్సామలు రాల జోచ్చాయి. ఆ విధంగా అతను ఎల్లప్పుడూ శ్రీహరి చరణం విందములనే మనస్సులో ధ్యానించుట చాలా భక్తి యోగం వర్ధిల్లింది. ఆ తన్మూలవృత్తితో, తాను చెప్పున్న భగవత్పూజను కూడా అతడు మనస్సులో స్మరించుకొని పోయినాడు. ఆ విధంగా భగవంతుని భగవద్విష్ణులు ఆచరిస్తూ, జంకచర్మం వస్త్రంగా గురించాడు. ప్రతిరోజూ త్రికాలములందు సానాలుచేస్తున్నందున అతని కేళిలాల ఆర్ద్రమైంది. గోరొజన వస్త్రంగా మారింది. జలాల సానము కొని పోయినవి. సూర్యోదయాకాలంలో అతను లేచి సూర్య మండల మధ్యస్థుడగు భగవంతుని ఋక్-యజుర్-చంద్రాక్షర పవిత్ర మంత్రాలతో ధ్యానం చేయసాగాడు.

“ఎవడు సంకల్పరూపమగు జ్ఞానంతో చిదచిదాత్మకమైన ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడో, ఎవడు స్వతంత్రమున జీవునిద్వారా ఈ ప్రపంచంలో ప్రవేశించి, శబ్ద విషయాలను కోరుతూ, కర్మఫలాలను అనుభవిస్తున్న దేవుడికి ద్రవ్యగా ఉంటున్నాడో- ఎవడు ఈసకల విశ్వాన్ని సృష్టించి పాలిస్తున్నాడో- అట్టి పరమేశ్వర సంబంధమైనదిన్నీ, ప్రాప్తి మండలాన్ని అతిక్రమించినదిన్నీ అయిన దివ్య తేజస్సును శరణువేడుతున్నాను”- అని ఈవిధంగా ప్రార్థించుట మొదలు పెట్టాడు.

ఇట్లా ఉండగా ఒకనాడు భరతుడు గంజకీనదిలో న్నాన
 మాచరించి నిత్యకృత్యాలు తీర్చుకొని ప్రణవం జపిస్తూ
 మూడునిమిషాలపాటు ఆ మహానదీ తటమున కూర్చున్నాడు.
 ఆ తరుణంలో నిండుగర్భిణిగాడున్న ఒకలేడి దప్పిగొని అక్క-
 డికివచ్చి నదిలో నీళ్ళు త్రాగుతుండగా, అంతలో ఆ సమీ-
 పంలోనుంచి భయంకరమైన సింహగర్జన వినిపించింది.
 అప్పుడు ససాజంగా పిటికి స్వభావంకల ఆ ఆడులేడి బెజ్జి
 బెజ్జి అటు-ఇటు చూస్తూ వ్యాకుల చిత్తంతో నీళ్ళు త్రాగ-
 డం సూని భయాతిరేకాన తటాలున ఎగిరి దూకింది.
 ఆ దూకేటప్పుడు నిండుచూలుగల ఆ లేడి కడుపులోనుండి
 బిడ్డవారి ఆ నదీ ప్రవాహంలో పడింది. ఆ లేడికూడా గర్భ-
 పాతంవలన, ఉల్లంఘనం వలన, సింహభయం వలన మిక్కిలి
 అలసటచెంది, తన గుంపును ఎడబాసినందుకు ఖిన్నయై
 ఆ నదీతీరాన ఒక గిరిసమీపంలోపడి మరణించింది. అంతట,
 తల్లిచచ్చి - తనవారెవ్వరూలేక, దిక్కుమాలి నదీప్రవా-
 హంలో కొట్టుకొని పోతున్న ఆలేడిపిల్లను రాజర్షి అయిన
 భరతుడు చూచాడు. కరుణార్పించిత్తుడై దానిని తన ఆశ్ర-
 మానికి తీసుకొనివచ్చి ప్రేమతో పెంచసాగాడు. పూటపూట
 దానికి కావలసిన మేత పెడుతూ, క్రూరమృగాలవల్ల దానికే
 ప్రమాదం రాకుండాచూస్తూ, లాలనతో పెంచుతూ
 వచ్చాడు. ఆవిధంగా భరతుడు ఆ లేడిపిల్లపై అత్యంత
 అభిమానం పెట్టుకొన్న కారణాన అతని స్నానసంధ్యాద్య
 నుష్ఠానాలు, నియమాలు, అహింసాది గుణాలు, ఈశ్వర పరి

చర్యనులు - అన్నీ ప్రానుక్రమంగా, బహిష్కరించి వెంట ఒకటి మానివేస్తున్నాడు. అంతట భగవంతుని సాక్షాత్ సమీపంగా తలచోయినాగాడు” —

“అయ్యో! ఈ లేడిపిల్ల కాలచక్ర సరిభ్రమణ వేగాన తనవారి నందరినీ వదలి, దిక్కు-లేక నన్ను శోధించింది. నేనే తనకు తల్లి ననీ, తండ్రిననీ, అన్నదమ్ములనీ, బంధువులనీ, జ్ఞానులనీ, తన గుంపులోని మృగాలనీ భావించి; నన్నతిప్ప మరెవ్వరినీ కానక నన్నే నమ్ముకొనిఉన్నది. నీమని అనియ వదలి దీనిని పోషించడం అన్నివిధాలా సాధ్యమైనవి. లేచి శరణాగత పరిత్యాగకోసం నాకు సంభవిస్తుంది. సాధువులు ఉపశాంతులు. దీనవత్సలుడైన పెద్దలు సజరగా యిటువంటప్పుడు స్వాధ్యాయ పరిత్యజించి రక్షణకు దీక్ష వహిస్తును.”

ఈవిధంగా నిశ్చయించుకొన్నప్పటికీ భగవంతుడు, ఆ లేడి పిల్లపై మిక్కిలి ఆసక్తికలవాడైనాడు. సున్నునానా, పడుకున్నా, నడుస్తున్నా, స్నానంచేస్తున్నా—దానిని యెడ జాయక ఉంటున్నాడు. మిక్కిలి మక్కువతో, తొను ఫలాల కోసం, సమిధలకోసం కందమూలాలకోసం అడవికి వెళ్ళు నప్పుడు కూరజంతువులు దాని కేమి కీడుచేస్తాయో అని తలచి తనతో వనాలకు తీసుకొనిపోతూ వచ్చాడు. శ్రోవలో అది నడువలేదని దయతలచి అధికప్రేమతో దానిని తన మూపున ఎక్కించుకొని మోయసాగాడు. ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు తొడపైన, ఎదురురొమ్ముపైన కూర్చోపెట్టుకొని దానిని లాలిస్తూండేవాడు. దేవతార్చన చేస్తున్నప్పుడుకూడా దాని పైననే మనస్సంతా పెట్టుకొని మధ్య మధ్య లేచివెళ్ళి

చూస్తుండేవాడు. అది కనుపించకపోతే దానికి అన్నివిధాలా మేలుకలుగుతుండాలని దీవిస్తుండేవాడు. ఎప్పుడైనా ఆ లేడిపిల్ల కనుపించకపోతే తనసామ్మంతా పోగొట్టుకొన్న దీనుని పగిది దాని ఎడబాటు సహించలేక మిక్కిలి చింతాక్రాంతుడై—
 “అయ్యో! అతిదీనుడగు యీ లేడికుట్టుడు తల్లి చచ్చిపోయిన నిముషంనుంచీ నన్నే నమ్ముకొని ఉన్నాడు. అనార్యుడను, శతి కిరాతప్రాయుడను, అభాగ్యుడను అగు నా తప్పిదాలన్నీ మన్నించి మరల నన్ను చేరవస్తాడా? ఈ లేడిపిల్ల మళ్ళీ ఊమంగా యీ ఆశ్రమప్రాంతంలో పచ్చికమేస్తూ ఉండడం నేను కళ్ళారా చూస్తానా? అయ్యయ్యో! తోడేలుకాని, సక్కగాని, అడవిపందిగాని, పులిగాని దానిని భక్షించకుండా ఉన్నదా! అదిగో సకలలోకక్షేమోదయుడైన వేదమూర్తి సూర్యభగవాన్లు క్రుంకుతున్నాడు. నా లేడికుట్టుడు యింత వరకూ యిట్లు చేరలేదు. వివిధ రుచిర శైశవ వినోదక్రీడల సంతోషవెట్టే నా చిన్నారి మృగరాజకుమారుడు నిర్భాగ్యుడనైన నా చెంతకు చేరి మళ్ళీ నన్ను సుఖపెడతాడా? ఆడుకునేటప్పుడుగాని పరిహాసానికి మిథ్యాసమాధిలో నేను కళ్ళు మూసుకొన్నప్పుడుగాని అది కూర్మితో బెదరిబెదరి దగ్గరికి వచ్చి మృదువైన తన కొమ్ముకొనతో నన్ను అటుయిటు నిమిరేది. ఏదైనా చెయ్యరాని పని చేసినప్పుడు నేను దూషించినా, లేక కోపంతో తిట్టినా ఆ లేడికుట్టుడు నా దగ్గరికి రావడానికి వెఱచి, ఆటలుమాని నిశ్చలమైన ఋషికుమారునివలె ప్రవర్తిస్తూ ఒదిగి ఒదిగి, అణగి ఉండేవాడు. ఆహా! ఈ

భూదేవి ఏమి నాపం ఆచరించెనో? నాను, ఆ నా అచరించు మార్గం
 టడంగులబాడలతో మును నోష్టాచున్నది. ఆ నాను అచరించు
 ఓర్వని నాకు, అది నాచరించునది మునునొచ్చింది. దాని
 పరిస్థానం తెనకు పవిత్రాస్త్రమును అచరించునది నాగా, స్వర్ణాప
 వర్ణశాములైన దివ్యులయిన దేవతావలంబు అచరించునది. అప్పుడే
 ఉని యించిన చంద్రభాగవానుడైన శివమూర్తియు, అప్పుడే ఆ
 మృగశాలుని, ఆశ్రమం నొచ్చునది నాను, నాచరించునది అచరించు
 తప్పిస్తాడు? మిగిసి - ఈ దివ్యులయిన అచరించునది నాగాను
 డైన యా హానిబానిని అచరించునది, అప్పుడే అచరించు
 ముతో నసివాడిన మున్నగువానినొకటి అచరించునది నాగాను
 ఉన్న నాను. ఆ అచరించునది నాను, దివ్యుని అచరించునది నాగా
 గుణివాడైన నాగాను అచరించునది నాను, అచరించునది నాగాను
 తృప్తిచేసింది? — అని అచరించునది నాగాను అచరించునది
 ఒకదానితో ఒకటి పొత్తుకున్నది మనశ్శాంతి అచరించునది
 చిత్తుడై ఆ భేడిపిల్ల నపంగా నచ్చిన తన ప్రాంతాన్ని అచరించునది
 యోగశాస్త్రమున ఆ అచరించునది అచరించునది అచరించునది
 విముఖుడైనాడు. ఓ రాజీంద్ర! శివభాగం అచరించునది,
 విడువ సాధ్యంకాని భార్యాదిష్టా సేవపామే ఏనాడో విడిచి
 అభిమాన శూన్యుడైన ఆ రాజుకి — మునునొచ్చి శేయన
 ప్రతిపక్షముగా భిన్నభావకి చెందిన లేడప్పిల్లని అచరించునది
 అభిమానం ఎట్లా కలుగుతుంది?

ఆ విధంగా మృగాభిమానం అనే అంశాధ్యాయం వలన
 భరతుడు యోగభ్రష్టుడైనాడు. మృగశిశువుయొక్క - పాపణ
 పాలన ప్రీతిన లాలనాదులయందు అత్యంతాసక్తుడై, ఆత్మ

చింతలేని వాడైనాడు. అంత అతనికి మూషకరంధ్రం వెదకి
కొనివచ్చే స్వంలాగా, ఆనుల్లంఘనీయమైన తీవ్రవేగమును
మృత్యుసమయం ఆసన్నమైంది. అప్పుడు భరతుడు, తన
కుమారునివలె ప్రక్కనేపడుకొని దుఃఖస్తున్న లేడిపిల్లయందే
మనస్సుపెట్టుకొని దేహం త్యజించి ఆకారణాన తిరిగి తాను
మృగజన్మ ఎత్తాడు. అయినప్పటికీ ప్రాక్తన తపోబలవల్ల
అతనికి పూర్వజన్మ సంస్మరణం కలిగింది. లేడిపిల్లపై మమ
కామే తన మృగజన్మకు కారణమనీ, తాను కావించిన
భగవదాచార్యం వల్లనే తనకు పూర్వస్మృతి కలిగిందనీ
తెలుసుకొన్నాడు. అందులకు ఎంతో శుభాత్మకపంచాదు:-
“అయ్యో! ఆత్మవంతుల మార్గమునుండి నేను భ్రష్టుడనై
నాను. సమస్త సంబంధాలు వదిలుకొని, వివిక్తమైన పుశ్యా
రణ్యంలో నివసించి, సర్వభూతాత్మభూతుడైన వాసుదేవు
నిపై శ్రేణణ మనన కీర్తనారాధన స్మరణాత్మకమైన భక్తి
యోగమున సర్వకాలానికి సార్థకత్వం అలవరించుకొన్న
నామనస్సు సంపూర్ణంగా సమాహితమైకూడా, అజ్ఞానం
విజృంభించడంవల్ల లేడిపిల్ల విషయంలో శిథిలప్రయత్నమై
చెడిచోయింది” — అని లోలోపల పరితపించి, గాఢమైన
వైరాగ్యంతో తల్లి లేడిని వదిలి, కాలాంజననామకమైన
ఆ ప్రదేశం విడిచి, ఉపశాంతులగు మునివర్యులకు ప్రియము,
శ్రీహరి స్త్రీత్రము, సాలగ్రామనామకము అయిన పులహా
శ్రమానికి శీఘ్రంగా వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ సంగమునకు
అమితంగా భయపడుతూ ఏకాకిగా కాలం తెల్లవారుస్తూ,
ఎండుటాకులు, ఎండుగడ్డి పరకలతో దేహయాత్ర నడు

నూనూ, సుదకు నగిజలంలో ప్రవేశించి సగంనూనూ మునిగి ఆ మృగశరీరం విడిచిపెట్టాడు.

3

ఆ విధంగా మృగదేహం స్వీకరించిన భగనుడు ఒక శ్రావ్యునితో మునుకు ఏర్పడిన జన్మించాడు. ఆ శ్రావ్యునితో మునుకు నియమ సంగ్రహములు కలసిపోయి, నిరంతరం వాపసునందు, వేనపతనమందు, శిఖ్యులకు నేయ చెప్పటయందు నిష్ణానవాడు. అతనిగురిమందు ఇతర నివాసంసులయందు మిక్కిలి ఆదరం చూపబడెను, స్థానికులు అనందంగా భిక్షుత్వా ఉండెవాడు. అతడు ఆంగీకరణ గోప్యము. అతనికి ఇరువురు భాగ్యులు. పెద్దభాగ్యయందు శ్రీమతి, శీల, ఆచార, రూప, జాదావ్యది గుణాలతో పూర్తిగా తనను బోలిన తొమ్మిదిమంది కుమారశ్చను కాంచాడు. చిన్నభాగ్యకు ఒక కన్య పుట్టగా, భాగనతోగలముడైన భగనుడు కుమారుడై ఉదయించాడు. ఆ శ్రావ్యునికూడ దేహమే భగనునకు ఆఖరుజన్మ అని పెద్దలు నచ్చియు. ఆజన్మలో భగనుడు అన్యజన సంగమునకు మిక్కిలి భయపడినవాడై, కర్మబంధాలను నిరసించేటటువంటి శ్రవణ, సగ్గణ, కీర్తనముల నెలయు ఆ శ్రీహరి పాదారవింద యుగళమే మనస్సున నిల్పుకొని, భగవదనుగ్రహంవలన తన పూర్వజన్మ పరంపరలను తలపోసుకొని, అన్నిటిలోనూ, ఆత్మభ్రంశ మాశంకించుతూ, తానొక పిచ్చివానివలె, జడునివలె, గ్రుడ్డివానివలె, చెవిటివానివలె లో

కానికంతకూ కనపడుతూ వచ్చాడు. అతను జడుడై నప్పటికీ తండ్రి ధర్మవిధి ననుసరించి, అతనికి ఉపనయనం చేశాడు. శౌచాచమనాదిక ర్తనియమాలను బోధించాడు. సమావర్తనాంతములగు సంస్కారాలు యథావిధి కావించాడు. కాని ఎంత చెప్పించినా ఆ పిల్లవాడు వేదోచ్ఛారణం సక్రమంగా చేయలేకపోతున్నాడు. గ్రీష్మ, వసంతఋతువులతోకూడిన నాలుగు మాసాలపాటు వ్యాహృతిప్రణవములతో త్రిపాదగాయత్రిని చెప్పినప్పటికీ సరిగా గ్రహించలేకపోయినాడు. ఆవిధంగా అతను శౌచాచమన, అధ్యయన, వ్రత, నియమ, సేవాగ్ని పరిచర్యాదులైన ఉపకుర్వణబ్రహ్మచారి ధర్మములందు సమర్థుడు కాకపోయినప్పటికీ, తండ్రి పుత్రనాత్మస్వంతోను, సుత్రానుశాసనం పితృధర్మమన్న తలంపుతోను, ఎంతో ఓపికతో బోధించాడు. అయినా అతను ఉన్నత్యునివలె, జడునివలె ఉండి వాటిని సక్రమంగా గ్రహించలేకపోయినాడు. తుదకు తండ్రి విఫలమనోరథుడయి కొంతకాలానికి అంత్యోదశ సమీపించగా మృతుడయినాడు. అప్పుడా శాస్త్రానుచిన్నభార్య తన కొడుకును, కుమార్తెను సవతికి అప్పగించి తాను భర్తతో సహగమనం చేసి మృతినొందింది. ఆ రీతిగా తండ్రి మరణించినవెనుక కేవలం కర్మమాత్రనిష్ఠులగు అతని కుమార్తె భరతుని ప్రభావం ఎరుంగక అతనిక జడుడని భావించారు. తండ్రివలె అతనికి యుక్తకర్తాదులు నేర్పడం మానుకొన్నారు. ఆ భరతుడు తన మహిమ తెలియని ప్రాకృతమానవులు తనను పిచ్చివాడనీ, జడుడనీ, చెవిటివాడనీ పిలిచినప్పటికీ, వాటికి తగినట్లుగానే అతను ప్రవర్తిస్తూ

ఇంతయు బ్రేరం-బయ్యెం గుచ్చినా గువ్వోపేయినా నాను
 లాడిగినా గువ్వోకపోయినా నానివలన బ్రేరంబయ్యెంబయ్యెం
 అందుకు తగినట్టి నానివలన బయ్యెంబయ్యెంబయ్యెం
 బయ్యెం, పన్నెంబయ్యెం, పన్నెంబయ్యెం బయ్యెంబయ్యెం
 ఇదియేపేరుతోనే దేనామొక్క సాగియ్యెం వచ్చెను. నిత్య
 నిత్య నిమిత్తమై, స్వతస్స్వతస్మై వెలుము పుట్టినదానినా
 భవం అనే ఆత్మలాభం అపేక్షించి అభివృద్ధి పుండవ
 నిమిత్తమై న సుఖసంతోషాలపట్ల అభివృద్ధి పుండవ
 ఆ విధంగా భరతుడు దేహభివృద్ధిని విడిచి, పాదలో,
 చలిలో, గాలిలో, నానలలో వృషభరీతి, అచ్చాప రహి
 తుడై, ఇతర సంస్కారాలు వర్జించుటవలన, క్షణక్షణమున
 పుండవలన చుమ్ము - ఘోరి కష్టబడిన క్షణము దేహవయ
 వాలతో పుష్పరూ, సానపట్టని మహామహిమ నిసృజింపగా
 వర్చస్సుతో తేజరిల్లునూ, మాసిన నమ్రం ములుకు కట్టి,
 మలినయజ్ఞోపవీతం ధరించి, బ్రాహ్మణుడని పేరవహించి,
 తన ప్రభావం తెలియనివారికి అవమాన్యమై సందరించ
 సాగాడు. తన జీవనాన్ని తాను కర్మవేతనమున గ్రహించ
 వలయునని అనుకొన్నప్పుడు భరతుడు, తన అన్నలు పొలంలో
 మళ్ళీ సరిచేయమని పంపగా వెళ్ళి ఆ పనిచేసేవాడు. కాని
 ఇది మిట్ట - ఇది పల్లము అన్న భేదం అతనికి తెలిసేదీకాదు.
 వారు పెట్టిన ఆహారం పిండి అయినాసరే, తెలకపిండి అయినా
 సరే, ఊక అయినాసరే, పురుగుపట్టిన ఉలవలు, మినుములు
 అయినా సరే, అడుగంటిన మాడుచెక్కులైనా సరే, దానినే
 అమృతంవలె భక్షించేవాడు.

ఇట్లు ఉండగా ఆ దేశంలో నూద్రుడైన ఒక దొంగల నాయకుడు సంతాన ప్రాప్తికోసం భద్రకాళికి నరబలి ఇచ్చి పూజించ పూనుకొన్నాడు. అందుకు తగిన పుణ్య పశువు కోసం అతని పరిచారకులు అంతటా వెదుకసాగారు. కాని వారి కెక్కడా అటువంటివాడు లభించలేదు. అంతట ఒకనాటి రాత్రి అన్నల ఆజ్ఞచొప్పున చేనికి కానలివెళ్ళి మంచెపై కూర్చునిఉన్న జడాకారుడైన భరతుని ఆ పరిచారకులు అక్కడనుండి చూచారు. “అహా! ఇతడు మనపనికి తగినవాడు. వీనిని పట్టుకొనిపోయి మన ప్రభువుకార్యం నెరవేపద్దాము”- అని నాని సంభోషించారు. వెంటనే భరతుని త్రాళ్ళతో కట్టి గాళికాలయానికి తీసుకొనిపోయారు. అక్కడ అతనికి విధివిధానంగా జలకమాడించి, వస్త్రాదులు కట్టి, గంధాదులు పూసి అలంకరించి కడుచునిండ భోజనంపెట్టి భూషణీపాదు లొసంగి, మెడలో పూలదండలు వేసి, నలోపహారాలతో బలి పూజానిధానాలు పూర్తికావించి, మేళతాళాలతో ఆ నరపశువును బలి ఇవ్వడానికై భద్రకాళిచేతకు తీసుకొని వెళ్ళారు. అప్పుడా దొంగలనాయకుని పురోహితుడు ఆ నర పశువు గర్భంతో భద్రకాళిని తృప్తినొందించ నెంచినవాడై, అందుల కనసమైన మంత్రాలు చదివి ఖడ్గం చేత పట్టు కొన్నాడు. అయ్యో! రజస్తనూ ప్రవృత్తితో కలుషిత చిత్తులై, ధనమదాంధులై, భగవత్కళా విలాసమున వెలయు శ్రావ్యులకులాన్ని లెక్కచేయక ఉత్పదమున ప్రవర్తించే నృశంసుల హింసాకాండ ఇటువంటిదా? ఏంచెప్పాలి? అప్పుడా బ్రహ్మభూతుడైన బ్రహ్మగృహుడు - భరతుడు,

నిర్వైగుడై, సర్వభూత సుహృద్భూత, సావను చేరిన ఇతరులు
 మేలు పొందవలచిన అది అట్టి లగుగాని అని సన్నాహించాడు.
 కాని ఆ కార్యం నెరవేరలేదు. ఆ విధంగా ఉన్నట్టి జగదవని
 భావించి ఆ బ్రాహ్మణుని బేదిక బలి ఇవ్వమనికీ ఆ శిష్యులు
 సంసిద్ధులై ఉండగా - అంతలో భిక్షుకాబి - సహారసరాని
 బ్రహ్మతేజస్సుతో శరీరాన్ని మరలాలు ఎగతాగా, దిగ్విసర్జిచి
 క్రోధోదేకంతో, కుటిలభ్రువంతి నటనమొనర్చి ప్రహరణస్త్రా
 కరాళ కాంక్షలను వెనజల్లుతూ, తీవ్రమైన అపహేళనలు బుగ్
 పుతూ, సరంధివస్తుంభమునవెద్రగా అర్జునము చేసింది.
 మదోన్మత్తులగు ఆ పాపాత్మునిశిష్యులను ఆ భిక్షుకాబి సంగ
 నరికి, వారి వేడినెస్తున సానూ, సాన పరినానమున ప్రధాగి,
 ఆడుతూ, పాడుతూ, వారి కంటలతో కందాక్షిణి సాదించి, సేవి
 హారం చేసింది. ఓ పరీక్షాస్పృహకారాబూ! పుణ్యం సేవించేయ
 బూనితే, అదంతా తిరిగి కామే అనుభవించవలసి వస్తుంది.
 ఆ విధంగా భరతుడు - సాన శిరస్సు నొంగిబుడమన్నప్పటికీ
 సంభ్రమం చెందలేకంటే అందులో ఆశ్చర్యమేమీలేదు.
 దేహాదులందు ఆగ్నేహింసం పారగ్రోలి, సకల భూతములందు
 నూ వైరభావంలే, సేవం ఘటించి, ఆ శ్రీహరి సర్వాం
 తర్యామియై ఆ యా సమయాలందు బ్రోవగలనన్న దృఢ
 విశ్వాసంతో ఆయన పాదమూలము లాశ్రయించి నిర్భ
 యులై ఉన్న భాగవత పరమహంసులకు ఇది సహజమేకాని
 విచిత్రమేమీలేదు. అట్లు భరతుడు భగవంతుని కృపచే
 సురక్షితుడై, యథావిధిగా ఉంటున్నాడు.

అంతట ఒకనాడు సింధుసావీర దేశపతి అయిన రహూగణుడు ఇక్షుమతీ నదీతీరానికి పోతూ అతని పల్లకి మోయడానికై బోయీలను వెదకి తెమ్మని బెస్తలలో కులపతి అయిన వానికి ఆజ్ఞాపించి పంపించాడు. అప్పుడా బెస్తనాయకుడు భరతుని చూచాడు;-”

“వీడెవడో మంచి వయసులో ఉన్నాడు. బలిష్ఠుడుగా దృఢగాత్రుడుగా కనువిస్తున్నాడు. ఎద్దులు, గాడిదలు మోసి నల్లుగా పల్లకి మోయగలడు”- అనుకొన్నాడు. వెట్టికి తాను పట్టుకొని నచ్చిన కొందరు బోయీలతోపాటు భరతునికూడా పట్టుకొని తీసుకివెళ్ళాడు. మహానుభావుడైన భరతుడు మూలన మాటాడక ఆ రాజు పల్లకి మోయడానికి అంగీకరించాడు. ఆవిధంగా రాజు ఎక్కిన పల్లకి మోస్తూ భరతుడు జంతు హింసచేస్తానోమోనన్న భయంతో బాణం పొద్యేటంత లెక్క ముందుకు ముందుకు చూస్తూ ఒకవిధంగా నడువసాగాడు. తక్కిన బోయీలకు అతని నడకను అనుసరించి నడవడం సాధ్యం కాక పోయింది. దానివలన పల్లకి హెచ్చుతగ్గులుగా పోసాగింది. అప్పుడు రాజు “ఇదేమి పల్లకి మోయడం?” అని బోయీలను అడలించాడు. బోయీలు తమను రాజు దండిస్తాడని భయపడినవారై,- “ఓమహా రాజా! మేమంతా జాగ్రత్తగానే పల్లకి మోస్తున్నాం కాని వీడెవడో క్రొత్తబోయీ వచ్చాడు. వీడిప్పుడే పల్లకిమోయడం నేర్చుకుంటున్నట్లున్నది. సరిగా మోయడంలేదు. వీడితో సాగిపోవడం మాకు శక్యంకావడం లేదు”- అని విన్న

విందుతోన్నాను. అదివిని రహూగణుడు - “బాబూ! సంస్కృత్యోగంవల్ల ఒక్కడు చేసిన సామ్రాజ్య సాక్షి. నానాంతా” ఫలం అనుభవించ నలసి వస్తుంది-” అని పలుకుతూ, అందు సద్దానం పూజించిన వాడుఃశ్చుకూడా, శీఘ్రము స్వభావ పరమశుద్ధై, కొంచెం కోపం చెచ్చుకొని, బూడిద కప్పున నిష్కలూ నిగూఢ బ్రహ్మతేజస్సంపన్నుడైన భగవంతుని ఈ విధంగా పలికాడు :

“అరెరె! నీవు నిజంగా ఎంత అల్పసిద్ధాంతా, ఎంతో సేపటిబట్టి నీవాక్కడవే ఈ పల్లక మోస్తున్నావు! ఎవం; నీకు బలంలేదు. నీ అనయనాలు శుక్లి-బాగు. అయ్యో, ముసలివాడవు. నీ కెంత కష్టం వచ్చిందీ! నువ్వు సుఖోపి బోయాలు నీనంటివాటకానీ!”- అని ఈ తీసుగా వక్రోస్తుల పరిహాసం చేసినప్పటికీ, పంచభూతాత్మకమూ, పూనక శీర్షిండ్రి యాలతో కూడుకొన్నదీ, నిరంతరం వికాసం చెందుతున్నదీ అయిన తన చగమ కళేబరంపై న ‘నేను - నాది’ అను అహం కార మమకారాత్మకమైన మిథ్యాభిమానం విడిచిపెట్టిన బ్రహ్మస్వరూపుడు కనుక, మహానుభావుడైన భరతుడు ఆ రాజు మాటలకు బదులు చెప్పక ఎప్పటి యల్లు పల్లకి మోయసాగాడు. పిమ్మట పల్లకి ఇంకనూ హెచ్చుతగ్గులుగా పోతూ ఉండడం చూచి రహూగణుడు అగ్రహపూరితుడై నాడు—

“ఓరీ! జీవన్మృతుడవై నీవు నన్ను లక్ష్యపెట్టక రాజాజ్ఞనే ఉల్లంఘిస్తున్నావుగా! అజాగ్రత్తగా ప్రవర్తిస్తున్న నీకు తగిన శిక్ష విధిస్తాను. అప్పుడు గాని నీకు వళ్లు తెలి

యను—” అని పరుషంగా పలికాడు. ఆ విధంగా రజస్త
మోమబాబేచేకంతో, భగవంతుని ఆశ్రయించినవారిని
అనస్కారించేస్తూ, తాను రాజునన్న అభిమానంతో పెక్కు
విధాలుగా ప్రేలుతున్న ఆ రహూగణునిపై భరతునికి కృప
నిలిగింది. బ్రహ్మసముడు, సర్వ జీవులకు స్నేహితుడు,
బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడు అయిన భరతుడు, యోగీశ్వరునివలె
శాంతంగా అల్ప సంస్కారంగల రహూగణుని చూచి
నన్యుల విగతస్మయ్యుడై ఈ విధంగా పలికాడు— “రాజా!
నీవు గాఢ శ్రమూదులు లేవని పలికావు. అది అసత్యంకాదు.
భూమినేది ఒకటి ఉన్నా, ఉండి దేహానికి కలిగినా, కలిగి
అది నా కన్వయించినా, అప్పుడుగదా, భారత్రమమును
గణించనలసి ఉంటుంది ! అట్లే గమనమున్ను, గంతవ్యదేశ
మున్ను, గతిశ్లేశమున్ను, ఆత్మకు తదన్వయమున గలిగి
నప్పుడు దానిని కూడా లెక్కకు తీసుకోవలసి ఉంటుంది.
అగంతా కూడా మిథ్యావ్యవహారం కనుక, అందులో ఏదీ
చెల్లదు. అంతేకాక నీవు నన్ను బలిసిన వాడని అన్నావు.
అది దేహధర్మమో లేక ఆత్మధర్మమో ఆలోచించ వలసి
నది. ఆత్మకు బలవత్త్వముగాని, దుర్బలత్వముగాని కలుగ
నేరవు. ఆన్యనహారం కేవలం మూర్ఖతా కల్పితము. భూతరాశి
అయిన దేహం బలిష్ఠమైనప్పకీ అది ఆత్మకు అన్వయించదు.
కనుక ఆ విషయంలో కూడా నీ వన్నది నాపట్ల చెల్లదు.
స్థూలత్వము, కృతత్వము, ఆదివ్యాధులు, ఆకలిదప్పలు,
భయము, కలహేచ్ఛ, జర, నిద్ర, మదము, అహంకారము
ఆదిగాగలవన్నీ దేహభిమాన శూన్యుడనైన నాయెడల

ఏ మూలం పనికిరావు - అవేని నాకు లాంటివు. నాగిన్ని నన్ను జీవస్మృతుడవని వచించావు. అది నాకున్నది కేకాను. పరిణామస్వభావం కల నస్తువు లన్నింటికీ వస్తుంది. విశ్వమ మనేది ఆద్యంతనంతం అనుట లోక ప్రసిద్ధం. ఇంతవైపునవు- ఇతడు భృత్యుడు - అన్న భావం నిశ్చయమేనా? నువ్వు ఇంట్లో అతిక్రమించినవాడ నని నీ నన్నట్లు - ఇది అనునమనీ, ఇది కర్తవ్యమనీ భేదం ఏర్పడుతుంది. నన్ను అని పిలిచినచో అదియే మిథ్య అని అనగలమివ్వును. ఇలాంటివి - ఇలాంటి సేనకుడు అను భేదబుద్ధికే నేనలా వ్యవహరించే నన్ను నేనొక అవకాశం కనుపించును. అయినప్పటికీ 'నేనా నానానన్న' అభిమానం నీకు కలదేని యిప్పుడు నీకు ఏదీయో చెప్పనునని నది. నేనీమి చేయవలెనో ఎరిగింద నున్నది. నాగిన్ని నాకు తగిన శిక్ష విధిస్తానన్నావు. 'పట్టినానవలె, పుట్టినానవలె, గ్రుడ్డివానివలె, జడునివలె అగుపిస్తూ బ్రహ్మభూతులైన నాకు నీ శిక్ష వలన ప్రయోజన మేమున్నది? అదియో కేవలం పిష్టపేషణమేనని మరేమీకాదు!-' ఈ విధంగా భావించు రాజు వాక్యాలకు వాఖ్యానం చేసి ప్రహస్యపరిచి నునగాడు. తాను శాంతుడై దేహంతరమున ఆగించిన పూర్వపాప కర్మల నుండి నివృత్తుడై, ప్రారబ్ధ కర్మము అనుభవించి నశించి చేసుకోవలెనని నిశ్చయించుకొన్నవాడై ఆరాజు పట్లగిని మోస్తున్నాడు.

అంతట ఆ రహూగణరాజు శ్రద్ధతో తత్త్వవిచారార్థం వెడుతున్నవాడు కావున, అధ్యాత్మశాస్త్ర సమ్మతము, అజ్ఞాన విమోచకము, అయిన భరతునిమాటలు ఆల

కించి తటాలున పల్లకి దిగాడు. భరతుని పాదాలపై పడి సాష్టాంగ నమస్కారం కావించాడు. రాజునన్న దురభిమానం విడిచి, భరతుని అనుగ్రహం పొందదలచి ఈవిధంగా పలికాడు :

“ఓ మహాత్మా! యజ్ఞోపవీతం వలన నీవు బ్రాహ్మణుడవని భావిస్తున్నాను. బ్రాహ్మణులలో నీవెవ్వడవు? నీవు అవధూతయతులలో ఒకడనై ఉంటానని తోచుచున్నది. ఇంద్రుని వజ్రాయుధానికి, ఈశ్వరుని శూలానికి, యముని వంశానికి, సూర్యు, చంద్రు, అగ్ని, వాయు, కుబేరుల అస్త్రాలకు నేను భయపడను. కాని, బ్రాహ్మణ కులావమానానికి మిక్కిలి వెఱపొందుతున్నాను. కనుక నీవెవ్వడవో ఎరింగించ నలసినది. అసంగుడవు, అపారమహిముడవు అయిన నీవు నిగూఢవిజ్ఞాన వీర్యుడనై సంచరిస్తున్నావు. సూక్ష్మదర్శనులగు మహాత్ములు సహితం నీవచనాలు భేదించజాలరు. ఇక నూనంటివారి విషయం చెప్పడం ఎందుకు? ఈ సంసారంలో నది శరణ్యమో అడిగి తెలుసుకుందామని నేను ఆత్మతత్త్వ విద్వంసుడు, యోగీశ్వరుడు, హరిజ్ఞాన కలావతారుడు అయిన కపిలమహామునిని కొలువబోతున్నాను. లోకనిరీక్షణార్థం అవ్యక్త లింగమున సంచరించు ఆ మహాత్ముడవు నీవేనా? గృహనుబంధంలో చిక్కిన నావంటి గ్రుడ్డివానికి యోగీశ్వరుల గతి ఎరుగతరమా? భారవహనాది శ్రమము నీకు లేదన్నావు. లోకంలో భరించేవాడికి భారశ్రమ, నడచేవాడికి, గమనాయాసం కనుపిస్తున్నాయి. అది నేను స్వానుభవంవల్ల కూడా తెలుసుకొంటున్నాను. కనుక అందరికీ

అలాగే ఉంటుందని ఊహిస్తున్నాను. మరిన్ని సీను ఈ లోక వ్యవహారమంతా, వ్యవహార మంత్రామేమును నిర్మించిన న్నావు. కాని కార్యములు లోకవిప్లవములు. అందువలన తత్సాధన నస్తులకును ఆ కార్యములకును పర్యవ్యాయే సప్రమాణంగా గోచరిస్తున్నది. మరి ఇది ముగ్య లోకం ఎట్లు? తెలియజాలకున్నాను. అంతేకాక స్థూలకాయములు నీవు లేవని పలికావు. కాని పౌయ్యమిది గిన్నెని అని తాపం కలిగినప్పుడు దానిలోని పాలు, స్పృహనిర్మలమునల్ల తన్మగ్యగల బియ్యము లోపలా పున్న దానిని తీసుకు తున్నవి గదా! అలాగే ఉపాధి నిమిత్తమున అయినా, దేహాదిసంగము వలన దేహాంత మొకటి అయినా, ఇంద్రియతాపంచే ప్రాణతాపం, దానిచే మనోతాపం, తత్సన్నికర్షమున సంసారానుభవం - నిలుగియున్నది. ఉంటుంది? మరిన్ని సేను - నా ప్రభువు అన్నది "నల నిర్మయం కాదనియు, ఉన్నత్తునకు ప్రతీకారం ప్రయోజన హాస్య మనియు పలికావు. రాజు - సేవకుడు అనే పేరులు నిర్మయమైనా, అనిత్యమైనా, రాజు ప్రజలను పాలించనలెను, హాసించ వలెను - అనునది తప్పదు కదా? స్థూలకాయ ప్రతీకారం వ్యర్థమే అయినా, 'ఉత్పథ దండనం కస్త్యవ్యం' అన్న భగవదాజ్ఞను నెరవేర్చుటయే అతనికి భగవదారాధనము, పాపక్షయ హేతుప్రభువును కనుక - అది సఫలమే కాని నిష్ఫలం కాదు. ఓ దీనబాంధవా! రాజాభిమానం అనే మదంతో ఉత్తములను తిరస్కరించిన నన్ను అనుగ్రహించి నాతో సఖ్యం నెరవేరినది. దానివలన ఉత్తములను అవమానించిన

పాపంనుండి ముక్తుక నగుతున్నాను. లోకాని సంజరూ సుహృదుడవై అభిమాన వర్జితుడవైన నీకు నేను అవమానించి నందువల్ల ఏమాత్రం వికారం కలుగకపోయినప్పటికీ, మహేశ్వరునికి సహితం కేడుచేయజాలిన పెద్దల అవమానం నే నొనర్చాను. అందుకు ఏమైపోతానో అని మిక్కిలి భీతిల్లుతున్నాను” — ఈ విధంగా విన్నవించిన రహూగణునితో మహేశ్వరుడు భరతుడు మరల ఈరీతిగా పలికాడు :

5

“అయ్యా ! నీవు అవిద్యాంసుడవై కూడా విద్వద్వాదతుల్యంగా మాట్లాడుతున్నావు. కనుక నీవు విద్వద్వర్జితుడవు కావు. శానిమహాతెలిసినట్లు మాట్లాడుతున్నావు. లోకేశ్వర హామేదీకూడా సత్యమని తత్త్వవేత్తలు తలపరు. యజ్ఞయాగాదులుకాని, వేదవాదాలుకాని తత్త్వజ్ఞానాన్ని బోధించవు. తత్త్వజ్ఞులైన పెద్దలెవరూ ఈ ప్రపంచం తథ్యమని చెప్పరు. కాని నీవు చెబుతున్నావు. కనుక నీ వేమాత్రం అధికుడవు కావు. ఎంతో ఉత్తమమైన వేదాంతవాక్యాలు సహితం తత్త్వజ్ఞానానికి చాలవు. పురుషుని చిత్తం సత్య రజస్తమో గుణాలకు వశమైనట్లయితే - అది నిరంకుశమై జ్ఞానకర్మేంద్రియాలచేత ధర్మాన్నికానీ, అధర్మాన్నికానీ, చేస్తూఉంటుంది. కనుక రజస్తమో గుణాలకు వశపర్తి అయిన చిత్తంతో, పురుషుడు మాయను అధిగమించలేక సంసారచక్రబంధంలోపడి కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు. జ్ఞానంతో

మహామనుష్యుడైంది. విముక్తిసంగతుడై, అంతరించి, శ్రేష్ఠపులు
 ఆరుగురను జయించినవాడైన నూనపుడు ఎప్పుడోవగను
 ఆత్మతత్త్వం తెలియకుండా ఉంటున్నాడని అప్పుటివగను
 ఈ సంసార చక్రంలో పరిభ్రమించినా ఉన్నాడు. ఈ నూనపు
 ఉన్నాడే - ఇది ఆస్థనకు ఉపాధి భూమి. నూనాన అంబులకు
 శ్రేష్ఠం. శోని నూనామయ రాగిలో భూమి నూనాభూమి,
 మహాకూ సేతువు. అన్ని అనంతాలను నిమిష
 యం ఎరింగిన నూనా సుసాగభూమినిమిషం ముక్తి పు
 తున్నాడు. కనుక ఓ గాంధీ! నూనా అనంతమగునానా
 ఆత్మ చోర్యంచేసే నీ మగభిమానం ఉన్నా దే-అది నీ ఉపాధి
 వలన పెరిగి నానాటికి వృద్ధిపొందినది. ఆ అభిమానం అనే
 శక్తివును, గురువును - శ్రీహరి నగణములను ఆశ్రయిం
 చుట అనే అస్త్రంతో తేగటాగుము. అప్పుడు నీవు ఆత్మ
 జ్ఞానివై సమృద్ధవపుతున్నావు—”

6

ఈ విధంగా భరతుడు చెప్పగావిని రహూగణుడు
 ఆ బ్రాహ్మణశ్రేష్ఠుని, “ఓమహాత్మా! నీవు అవసూతలలో
 శ్రేష్ఠుడవు. కారణజన్తుడవు. అత్తజ్ఞానివి. దేహభిమానం
 వర్జించి, నిజనిత్యానుభవ నిగూఢ వర్తనుడవై, బ్రాహ్మణ
 వేషంలో చరిస్తున్న భగవత్స్వరూపుడవు. నీకు ప్రణామం
 చేస్తున్నాను. జ్వరార్తుడగు రోగికి ఔషధం, గ్రీష్మతాప
 తపునకు చల్లనినీరు, ఎట్లాంటివో కుత్సితమైన దేహభిమానం,

అహంకారం అనే పాముకాటు పొందిన నాకు నీ వచనాలు అట్లాంటి అమృతమయమైన ఔషధమైనాయి. కనుక నా మనస్సులోని సంశయాలు తీర్చవలసినదిగా వేడుకొంటున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అఖ్యాత యోగగ్రంథితము నాకు బాగా అవగతం కాలేదు. దానిని నాకు తేటతెల్లమయ్యేట్లు విశదీకరిస్తే, విన కురూహల పడుతున్నాను. ప్రత్యక్ష గోచరములైన సకల వ్యవహారాలూ మిథ్య అని మీరు సెలవిచ్చారు, అది ఎట్లాగో ఎరుంగక నా చిత్తం భ్రమిస్తున్నది. ఆ తత్త్వార్థాన్ని తెలియచెప్పండి”- అని అడిగాడు.

అంతట భరతుడు మరల ఈవిధంగా చెప్పసాగాడు”-

“ఓ పార్థివా! ఈ పార్థివ (మంటితోచేసిన) దేహమున్నదే—ఇది నిమిత్తవిశేషాన చలనాదులను పొందినట్లైతే, జను డని పిలువబడుతున్నది. ఈ జడదేహానికి భార వహనాది శ్రమ కలుగదు. కలుగుతుందంటావా—అది పాదములకా లేక వాటిపైన ఉండే చీలమండ, పిక్క, మోకాలు, తొడ, నడుము, రొమ్ము, మెడ, భుజములకా నిరూపించవలసి ఉంటుంది. అట్లా నిరూపించడం సాధ్యంకాదు కనుక దీనికి శ్రమాదులు లేవు. పోతే భుజమున పల్లకీ మోయబడుతున్నది. ఆ పల్లకీలో సావీరపతి అను పేరుతోపిలువబడే నీవనే రాజువు కూర్చున్నావు. నీవు ‘నేను సింధురాజు’నన్న దుర్మదాంధత్వం వల్ల అతి కష్టప్రాప్తులు, దీనులు, దయాహ్నులు అయిన యీ జనులచేత నిర్దాక్షిణ్యంగా వెట్టిచాకిరీ చేయించుకుంటున్నావు.

ప్రజాపాలన చేస్తున్నానని పొగపెట్టించుకొన్నాను. దీనివలన మహాత్ముల సమక్షంలో నీ వేసుకొన్న పూజ్యమును కావు. కాకపోగా దుష్టుడవని నిలువబడుతావు. ఇది యీ సర్వమూ పృథ్వీ వికారమై అందులోనే స్పృష్ట-అయములు జరిగితున్నాయి. కనుక పార్థివమునకు శ్రమ అని చెప్పినట్లు. అదీ నామమాత్రమేకాని, అర్థక్రయామూలమున న్యసహార కారణం అని నిరూపించలేవు. కనుక యీ విధంగా ప్రతిజ్ఞ వృత్తం మిథ్య అవడంవలన, సూక్ష్మమర్త్యం మనస్సులును లండే సమస్తభూతకోటికీ లయించి నన్నట్లుగావడం, ఆ పరమాణువులు శాశ్వతమగుటవలన—సదస్సు అయిన చెల్లుతుందంటావేమో—అదీ నీలులేదు. ఏలననగా, సమస్తముల వలనలన సమూహం ఏర్పడినదని కొలది. గలది అది. అది కేవలం యుక్తివాదంకోసం నీల్పించిన అవిద్యానీల్పితంకాని సత్యంకాదు. కనుక ఆ వాదం సరిపోదు. అట్లుగా ద్రవ్య స్వభావాశయకాలకర్మరూపమైన మాయచేత నీల్పితమైన స్థూలత్వము-కృతత్వము, బ్రహ్మత్వము-అణుత్వము, సజ్జనము-అజీవము, ఆదిగాగల వ్యవహారాలన్నీకూడా వాస్తవాలు కావు. కనుక ఇటువంటి జగత్తులంతా మిథ్య-బ్రహ్మ ఒకటి సత్యం. అదే జ్ఞానం. విశుద్ధం. అద్వితీయం. పరమాత్మం. బాహ్యభ్యంతరరహితం. పరిపూర్ణం. ప్రత్యక్రకాశం. అట్టి బ్రహ్మమే భగవంతుడనీ, వాసుదేవుడనీ పెద్దలు వచిస్తారు. ఓ రహస్యంగా! ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం ఉన్నదే—ఇది తపస్సులు, యజ్ఞాలు, పరోపకారాలు, వేదాభ్యాసాలు, జలాగ్ని సూర్యోపాసనలు—వీట్లవల్ల సాధ్యమయ్యేదికాదు. మహాత్ముల పాద

ధూళి శిరమునతాల్చి సేవించడం ఒక్కటే యీ జ్ఞానసము
పార్జునకు మార్గం. పరమభాగవతోత్తములను సేవించినట్లైతే
భగవత్కథావర్ణనములందు ఆసక్తి అలవడుతుంది. ఆ
విధంగా గ్రామ్యకథలు విడిచి, నిత్యం వారి పాదసేవ చేస్తే
దానివలన ముముక్షువుకు వాసుదేవునిపై అత్యంత భక్తి
ఏర్పడుతున్నది. పూర్వం నేను భరతుడనే రాజును. సమస్త
సంబంధాలూ త్రేంచుకొని భగవంతుని ఆరాధించాను. కాని
మృగసంగమువలన పరమార్థాన్ని పోగొట్టుకొని మృగమై
జన్మించాను. అయినా వాసుదేవార్చన మహిమచేత నాకు
పూర్వస్మృతి కలిగింది. అందువలన మృగంగా ఉండినాడా
భగవద్భక్తి విడనాడక -కర్మక్షయం అయినవెనుక ఆ మృగ
శరీరం విసర్జించి ఇప్పుడీ జన్మ ఎత్తాను. జనసంగమునకు
భయపడినవాడనై నిగూఢంగా సంచరిస్తున్నాను. కనుక
ఓ రాజా! నరుడు మహాత్ముల సంబంధంవలన జ్ఞానం పొందు
తాడు. ఆ జ్ఞానం అనే కరవాలంతో మోహమనే బంధాన్ని
త్రేంచివేస్తాడు. హరికథాశ్రవణ కీర్తనాలవల్ల స్మృతి లాభం
పొందుతాడు. సంసారసాగరాన్ని దాటి శ్రీహరి సన్నిధికి
చేరుకొంటాడు.”

7

“ఓ రాజా! దాటరానిదగు ఈ సంసారమార్గంలో
మాయచేత ప్రవేశపెట్టబడిన జీవుడు, సత్త్వ రజస్తమో గుణ
ములచే విభక్తములైన శుభాశుభకర్మలు చేస్తూ సుఖాన్ని
ఆశిస్తుంటాడు. వర్తకుడు ధనార్జనకోసం సంచరిస్తూ అర

ణ్యంలో ప్రవేశించినట్లుగా, సంసారాటవిలో ప్రవేశించి
 సుఖాన్ని పొందకున్నాడు. ఈ సంసారాటవిలో ఆసుగుడు
 దొంగలున్నారు. వాగే దారాన్ని త్రొక్కివేలు. వాగు ధర్మ
 మనే ఈధనాన్ని దొంగిలిస్తారు. నశింపులు, ప్రాణహానివులు
 మేకను పట్టుకొని హింసించినట్లు పరిచిస్తారు. ముగిసి తీగల
 చేత, పొదలచేత ప్రవేశింప నలవికాని ఈ మహాసృష్టంలో
 ఆ జీవుడు భయంకరములగు ఈగలచేత, దోహదచేత బాధింప
 పడినట్లు పరుగులుతీస్తాడు. ఒకచోట, గంధర్వ భగవతే
 అశాశ్వతమగు మనుష్యశరీరం చూచి శాశ్వతమని భావి
 స్తాడు. మరొకచోట కొఱవిదయ్యాన్ని చూస్తున్నాడు. ఆవిధంగా
 ఈ సంసారాగ్రణ్యంలో సంచరిస్తున్న ఒకచోట పడిగాలికి
 భూళిచేగి దిక్కులన్నీ చీనట్లు క్షిప్తమౌతోగా, క్షిప్తమౌత
 తన శ్రోవ తెలియలేదు. మరొకచోట రాసుకు నినుపొనకుండా,
 చెవులు అవిసిపారేట్టుట్లు లోరిచే గ్రుడ్లుగుబలు అసువులు
 వింటాడు. విని మిక్కిలి చింతిస్తాడు. ఆ సృష్ట్యల వృక్షాలపై
 ఎగత్రాకి ఒకచోట ఎండచూపులనుచూచి నీళ్ళని భ్రమిస్తాడు.
 ఆకలి, దప్పిగొని, నీళ్ళులేని నదులదగ్గరకు పరుగెత్తి నీళ్లు
 దొరకక, అన్నం లభించక ఆలమటిస్తాడు. ఆవిధంగా ఈజీవుడు
 సంసారంలో పడి తిరుగుతూ, మేరొకచోట శార్పిచ్చులో
 ప్రవేశించి సంతాపం చెందునట్లు, నిష్ఫలములైన పాపం
 దాశ్రమాలను చేరి అన్న పానాదులు లేక వెలిజెందుతాడు.
 యక్షులవంటి రాజు తనధనాన్ని అపహరించగా, ప్రాణ
 సమానమైన ధనం పోగొట్టుకొని నిర్వేదము నొందుతాడు,
 ఓ రాజా ! ఆవిధంగా రాజభటులు తనద్రవ్యం అపహరించు

కొని పోగా, జీవుడు నిర్విణ్ణునియై దుఃఖాతిశయంతో మూర్ఛపోతాడు. మరొకప్పుడు గంధర్వ నగరంపంటి అస్థిరమైన బంధువర్గంలో ప్రవేశించి సుఖవంతుడై నైతినని ఒక్క నిమిషంసేపు సంతసిస్తాడు. ఇంకొకప్పుడు, బాటసారి పర్వతాలు ఎక్కడలచి, కటికిముళ్లు, కోసరాళ్లు, కాళ్ళలో గ్రుచ్చుకోగా బాధపడి తుదకు వాటిని ఎక్కలేక విచారంతో విమనస్కుడై నట్లు, జీవుడు ఎన్నెన్నో కర్మలకు పూనుకొని అవి విఘ్నమైపోగా లోలోపల దుఃఖంతో తపించిపోతూ, కుటుంబం భారమైతోచగా, ధార్యా బిడ్డలపై కోపం చూపుతాడు. మరొకప్పుడు ఈజీవుడు కొండచిలువ వంటి నిద్రకు వశుడై ఏమీ తెలియకుండా, సాములు కఱవగా గ్రుడ్డివాడై తమోపూరితమైన అంధకార కూపంలో పడిఉన్నట్లు పడి ఉంటాడు. ఒకప్పుడు క్షుద్రరసాలకోసం వెదకుతూ తేనెటీగలు కఱచి బాధించగా, మిక్కిలి దుఃఖంలో మునిగేవానివలె, పరదార ధనాదులను అపేక్షించి, తదధిపతులు పీడించగా అవసూనంతో క్రుంగి కృశించిపోతూ, అదే సుఖమని భావిస్తాడు. ఒకవేళ పరదార ధనాదులను పొందగలిగినను వారు వచ్చి అతన్ని వంచించి ఆ సుఖమున్నూ లేకుండా అపహరించుకొని పోతారు. అప్పుడు మరల ఈజీవుడు దుఃఖిస్తాడు. మరొకప్పుడు ఈదేహి ఎండకూ, చలికీ, వానకూ, గాలికీ తాళజాలక ఆ బాధలు తొలగించుకోడానికి, వస్త్రాలు, గృహాలు సంపాదించ బూనుకొంటాడు. కాని అవి లభ్యం కాక ఆ బాధలలోనే మ్రగ్గుతుంటాడు. వేరొక సమయాన ద్రవ్యాసచే, స్వల్పధనమైనా ఆర్జించనెంచి అనేకులతో

విగ్రహం పెంచుకొంటాడు. మరొకప్పుడు 'సంస్కారము' అంటే, ఉండ
 ఇల్లులేని, ఉండ మంచంలేని, నిలుచునే స్థానములేని, ఇతరుల
 వలన తన కోర్కెలు సాగజేసికొంటాడనీ, పరధనంపై
 ఆశమాత్రం లేని అనమనాలు పాలవుతాడనీ. ఆ విధం
 గా పరస్పర ద్రవ్యసంబంధం నలన నుడు, పనిచేయు
 కొంటూ పరస్పరం వినానాది సంబంధాలు పెట్టు
 కొంటూ సంచరిస్తాడు. అధికశ్రమలు, ధనబంధాలు, పర
 స్పర ద్వేషాలు, శాత్రువాలు, — ఇవన్నీ దీని భావముగా,
 చచ్చిననాటిలో సముద్రపుతాడు. విగ్రహం నచ్చిన వారిని
 వదలి త్రొక్కి త్రొక్కి వారిని పోల్చి నీలుపుకొంటాడు. ఇట్లా
 చేస్తాడే కాని, వారిలో ఒక్కొక్కరిని ఇంకా ఇంకా మించి
 సుఖపడిన వాణ్ణి చూడలేడు ! దిగ్బాలును జయించిన మహా
 శూరయైనప్పటికీ మమతాభిమానం నల్ల గునిలో నైర
 బంధం పాటించి సమరంలో పడిపోతారేకాని, విగ్రహ భావం
 లేని సన్యాసికి ప్రాప్తమైన ఆ పరమపదాన్ని మాత్రం సాధించ
 లేడు. ఓ రాజా ! ఇంకా చెప్పుతాను, విను. ఆ నయను ఒక
 చోట ఆసక్తితో తీగలవంటి కామిని భుజములను ఆశ్రయించి
 తదాశ్రయములైన తియ్యని పలుకులుగల పక్షులవంటి
 బిడ్డలను ఆశించి, అధికమోహంతో సంసారమండు సంచ
 రిస్తుంటాడు. జనన మరణాదులకు భయపడుతూ, తత్పరి
 హారం చేయడానికై, కొంగలు గ్రద్దలను బోలిన పాపండ్
 దైవతములను ఆశ్రయిస్తాడు. చివరకు వాటివలన ఫలం
 లేదని తెలుసుకొని హంసజాతిని చేరబోయినట్లు బ్రాహ్మణ
 జాతిని చేరబోతాడు. ఆ విధంగా పవిత్రమైన బ్రాహ్మణ

వంశంబో జన్మిస్తాడు. కాని దుష్కర్మవాసనచేత, ఆ బ్రాహ్మ
నులకు విహితమైన ఆచారాది కర్మలు అతనికి దుచించవు.
అంతట సదాచార భ్రష్టుడై, కోతులతో సమానమైన శూద్ర
జాతిలో ప్రవేశిస్తాడు. ఆవిధంగా ఆ జాతివారినికూడి, వారి
స్త్రీలను పెండ్లాడి, వారితో విహరిస్తూ, రహస్య సంభాష
ణలు సాగిస్తూ, పరస్పర భావలోకనం ఒనర్చుటవలన
ఇంద్రియ సుఖం అనుభవిస్తూ, మరణకాలాన్నికూడా మరచి
పోయి చెల్లుగుంపునంటి గృహాలలోపడి క్షిణిస్తూ, అధికమైన
సురతేచ్ఛవలన మిక్కిలి దీచుడై, భార్యా పుత్రులందు
వాత్సల్యం చూపుతూ సంసారబంధంలో చిక్కుకొని
దానిని తప్పించుకోజాలక బాధపడతాడు. మరొక సమయాన
జీవుని, మృత్యుభయం అనే ప్రమాదం వలన పర్యతగుహల
నంటి భయంకరములగు నోగముల నాశపడి, దుఃఖముచే నీచు
గులకు భయపడి, తీగెలను పట్టుకొని ప్రాకులాడినట్లు కర్మ
వాసనలను పట్టుకొని ప్రాకులాడు తుంటాడు. చివరకు ఎంతో
కష్టంమీద ఆ దుఃఖాన్ని తప్పించుకొన్నప్పటికీ తిరిగి,
వెంటనే నర్తకులను చేసుకొన్నట్లు నర్తాశ్రమాచార నిఘ్న
ులగు జనాన్ని చేసుకొంటాడు: అంతేకాని ఈ మార్గంలో
మాయావేషంతో నొరబడినవాడు అందులోనేప రిభమిస్తూ
అందు కనుగొనలేడు. ఓ, రహూగణా! అందుచేత నీవున్నా
భూతకోటిని దండించక, సమస్త భూతములందునూ మిత్ర
త్వం సాటించవలసినది. విషయ సంబంధాలను పరిత్యజించ
వలసినది. భగవదారాధన అనే తీవ్రమగు జ్ఞానఖడ్గంతో,
ఈ సంసారమార్గాన్ని ఛేదించుకొని ముక్తి కాంచవలసినది”-

ఈవిధంగా భరతుడు జ్ఞానబోధ చేయుగా విని, రహూ గణుడు—

“ఓ మహాత్మా ! జన్మలోని మౌననజన్మ శ్రేష్ఠమైనది. స్వర్గలోని జన్మలు కుడి దీనిని సరిచువు. ఈ మౌనన జన్మలో, మహాత్ములైన భగవతోత్తములతో సేవించి అలవడినంతగా తక్కిన దేవాదిజన్మలలో అలవడినది. నీమీద ఆ జన్మలవలన ప్రయోజనం ఏమున్నది ? ఎల్లప్పుడూ మీ సాధనాధూరి సేవించేవారికి హరిభక్తి అలవడుతుంది సుపరిలో చిత్రమేమీలేదు. మీతో ఒక్క మహాత్ములను గ్రహించి సరిబరిగం లభించిందో లేదో—అంతలోనే దుష్టములమున నా అవివేకం యావత్తు అంగీకరించింది. అవధుని లాగుచున్నట్లైన బ్రాహ్మణోత్తములు ఏరూపాన సంచరిస్తారో నీను సరిగను. కావున పెద్దలకు, చిన్నలకు నా నమస్కారం ! ప్రాచీనలో ఉన్నవారికి, బ్రహ్మచారులకు నా ప్రణామం ! అనుచుంటి వారినలన మావంటిరాజుకు శుభమగుగాక !”—అని భరతు నకు విన్నవించుకొన్నాడు—

శుకయోగీంద్రుడు, పరీక్షిన్నహారాజుకు ఈవిధంగా జడభరతోపాఖ్యానం వినిపించి మరల యిరిగి చెప్పసాగాడు :

“ఓ, పరీక్షిన్నరేంద్రా ! ఆవిధంగా బ్రహ్మ ఘట్టమైన భరతుడు తన ప్రభావం ఇతరులకు ఎరుకపడనీయక, తన్ను ఎరుగని రహూగణునిపై కారుణ్యం వహించి ఆత్మ తత్త్వం ఉపదేశించాడు. అతని ప్రణామం గైకొని పరిపూర్ణమైన సముద్రంలా, శాంత కరుణాకల్లోల పరిపూర్ణమైన ఈ భూమిమీద సంచరించాడు. ఆ సాధుపుంగవునివలన రహూ

గణుడు తత్త్వజ్ఞానంపొంది, అవిద్యారోపితమైన దేహత్తాభిమానాన్ని విసర్జించి కృతార్థుడైనాడు. భాగవతులను ఆశ్రయించినవారి మహిమ ఇటువంటిది!”—

ఇట్లు చెప్పగా విని అంతట పరీక్షీన్నహంరాజు —“ఓ, ముసేంద్రా! నీవు సర్వజ్ఞుడవు. జీవుల సంసారమార్గ ప్రకారం నీవిప్పుడు పరోక్షంగా బోధించావు. అందువలన అది మహావిద్వాంసులకే విదితమవునుగాని, అవ్యుత్పన్నమతులకు స్వల్పభంగా అసగతం కాకున్నది. కనుక ఓ మహాత్మా! అది యానస్తూ చక్కగా బోధపడేట్లు దయచేసి వివరించవలసి నది” — అని వేడుకొన్నాడు.

8

అంతట శునియోగి మరల ఈ ప్రకారం చెప్పసాగాడు:

“ఓ, పరీక్షీన్నరేంద్రా! సత్వాదిగుణ విశేషంవల్ల, పుణ్యపాపములతో కూడుకొన్న కర్మలు - సాత్వికములనీ, రాజసములనీ, తామసములనీ, మూడువిధాలుగా ఉంటున్నాయి. వాటిలో సాత్విక కర్మలు సుఖాన్ని, రాజసకర్మలు దుఃఖాన్ని, తామసకర్మలు ప్రమాదాన్ని, ఆలస్యాన్ని చేకూరుస్తాయి. ఈ కర్మల మూలంగానే దేహ ఆత్మాభిమానులకు — నానావిధాలయిన దేహ పరంపరలు సంభవిస్తున్నాయి. ఆ దేహపరంపరకు సంయోగం, వియోగం, బాల్య యౌవనాద్యవస్థలు కలుగుతున్నాయి. ఇదే సంసారం. ఇది అనాదిగా వస్తున్నది. ఈ సంసారం అనుభవించడానికి ద్వారభూత

మైన ఆరు ఇంద్రియాలున్నాయి. ఈ సంసారమార్గాల ఉన్నదే-
 ఇది ముగ్ధమమయిన ఘోరాగ్రహం వంటిది. మనకు నమపించే
 ఈ జీవలోకం చూపిస్తూ, భగవంతుడు విష్ణువును అధీ-
 నమైఉన్న మాయచే ఈ సంసారమార్గాలను నెట్టబడు-
 తున్నది. ఆ విధంగా నెట్టబడి సునసంపాదనముల కాపక్ష్యాల
 వర్తకసమూహంలా, తమ తమ దేహముల నొనర్చిన కిక్కు-
 ఫలాన్ని అనుభవిస్తూ శృణానంతెనున్న ఘోరసంసారాట-
 విలో నరచరిస్తున్నది. తన నాంధ్రాభి నిష్ఠుములు నీగి,
 అవి విఫలములుకాగా. అందులకు చింతిస్తూ చూపిన నోగొట్టి
 భాగవతానుష్ఠిత భక్తిమార్గాన్ని ఎప్పటికీ పొందజేసుకుండా
 ఉండున్నది. ఈ సంసారమనే అడవిలో పడిపడ్డిచూ లను-
 మేగుల దొంగలు ఆరుగురు ఉన్నాయి. ఆ కిక్కుచోరులు,
 పరలోక సాధనమగు వాసుదేవారాధనరూపమైన ధర్మానికి
 కారణమై, అత్యంత ప్రయాసతో అర్జించిన ముష్టిసాయకు-
 డగు ఆ జీవుని ధనాన్ని దగ్ధన, స్పర్ధన, శ్రమణ, ఆస్వాదన,
 ఆఘ్రాణ, సంకల్ప, వ్యవసాయములవలన గృహమందు గ్రామ్య
 భోగమున ప్రమత్త స్థానధనాన్ని - చోరులు ఎట్లా అపహ-
 రిస్తున్నారో అట్లా అపహరిస్తున్నారు. భార్యాపుత్రులు—
 భార్యాపుత్రులు కారు. వారు నక్కలు, తోడేళ్ళవంటివారు.
 నక్కలు, తోడేళ్లు మేకపిల్లలను కాజేసినట్లు, ఆదాచాపుత్రాదులు
 అతి లుబ్ధుడైన ఆ గృహాయజమాని గొతీయను కాచిఉన్నట్లు
 కాచుకొనిఉన్న ధనాన్ని, అతడివ్యకపోయినా ఏదో ఒక
 నపంతో హరిస్తున్నారు. ప్రతివీటా దున్నుతున్నప్పటికీ
 విత్తనాలు మూలమట్టంగా నాశనంకాని కారణాన, మధ్య

మాన్య పాలంలో గజిక, నట్టు, తీగలు, వాదలు పెరిగి బలిసి న్నగా, గృహస్థాశ్రమ మనే ఈ కర్మక్షేత్రమందు కర్మ బీజాలు సాటికీ నశించక గర్వావమవుతున్నది. ఇట్లు, గానుములకు పెట్టె లాంటిది. కర్పూరపు పెట్టెలో కర్పూరం పోయినప్పటికీ ఆవాసనమాత్రం పోదు. అలాగే కర్మక్షేత్రమైన ఈ గృహాశ్రమంలో దేహి సదా సంచరిస్తుంటాడు. సాలంలోని ధాన్యాన్ని మిడతలు, పిట్టలు, ఎలుకలు, దొంగలు, అపహరించినట్లు గృహక్షేత్రంలో సంచరించే నాడి ప్రాణశుభ్యమగు ధనాన్ని నీచులు పీడించి అపహరించు కొని పోతారు. అందులకు దేహి దుఃఖిస్తూ, ఆ ధనంకోసం అందులోనే పడి తిరుగుతుంటాడు. అహంకార మమకారాల చేత, విషయాభిలాషచేత, పుణ్య పాపరూపమగు కర్మ వాస నలచేత నలుమితమైన మనస్సుతో గంధర్వనగరంవంటి అని త్యములు, అసత్యములు అయిన స్వశరీరాన్ని, భార్యాబిడ్డల శరీరాలను నిత్యములనీ, సత్యములనీ తలంచుతూ, తినడం, త్రాగడం, సంభోగించడం - మొదలైన వ్యసనాలలో తగు లొకని అధిక ఆసక్తితో సంచరిస్తుంటాడు. ఎండమావులను చూచి నీళ్ళని ఆశపడినట్లు, విషయాసక్తుడవుతాడు. ఒక పప్పుడు చలిబాధకు ఓర్వలేనివాడు నిప్పుకోసం వెదకుతూ కొఱవిదయ్యాన్నిచూచి అగ్ని అని భ్రమించి పరుగిడినట్లుగా, సకల దోషాలకు ఉనికిపట్టు అయిన బంగారం ఆశించి నలు దిశలకూ పరుగులుతీస్తాడు. ఒకపప్పుడు గృహములను, పాత్ర లను, ద్రవ్యాలను, తనను అనుసరించి బ్రతికేవారి యందును మిక్కిలి అభినివేశం కలవాడై ఈ సంసారాటవిలో అటు -

ఇటు గ్రుమ్మరుతుంటాడు. వేరొకచోట సుడిగాలివంటి స్త్రీ యొక్క తోడ్పాటై కూర్చొని రణోగుణం అతిశయించగా రాత్రివేళ భూతమువలె కన్నుకాసిన మతిచెడినవాడై, ధగ్గ మర్యాదలను అతిక్రమించినందులకు సాక్షిభూతులైన దేవ తలను సయితం కనుగొన నేరక ఉంటాడు. ఒకచోట శిశువహి శబ్దాది విషయాలు పురుషార్థ శూన్యాని ఎరింగియు, దేహా భినివేశం వలన స్మృతితప్పి, మృగస్మృష్ట జలాలకు సాటి వచ్చు ఆ విషయాలకోసమై పరుగులు పెడుతాడు. మరొక పక్షాదు భయంకరములైన గ్రుడ్లగుబల, కృత్రిమ నీటిముల అగుపులవలె అతి పరుషములై, రభసా కనీసములై, సంభ్రమం కలిగించే శస్త్రరాజుల అదరింపులను అదరించులను చెవులు గింగురు లెత్తగా, గుండెలవిసిపోగా నింటాడు. ఇంకొకసమయాన పూర్వ సుకృతం పోగొట్టుకొన్నవాడై, విషవృక్షాలను, కాకెదొండ మొదలగు విషవీగలను, విష సరస్సులను బోలిన ఐహిక ఆముష్మిక ఫలకూన్మ్యులై, బీన స్తృతులైన అధార్మికులను తాను చానసంసిద్ధమైకూడా ఆశ్రయిస్తాడు. మరొకప్పుడు దుర్జన సాంగత్యం వలన వంచి తుడై నీళ్లులేని వాగులవంటి దుఃఖదులైన పాపండులను చేర బోతాడు. వేరొకప్పుడు పరులు తన్ను సాధించగా, అన్న పానాదులు లేక తండ్రులను, కుమాళ్ళను ఆశ్రయిస్తాడు. ఇంకొక సమయంలో భోగ్యపదార్థాలు ఏవీ లేనట్టిన్నీ, దుఃఖపరంపరలకు స్థానమైనట్టిన్నీ, కార్చిచ్చువంటి గృహాన్ని ఆశ్రయించుకొని యిష్టవస్తువులను పొందలేక, అనిష్టాలను నివర్తించుకోలేక శోకాగ్నిదగ్ధుడై నిర్వేదం చెందు

తాడు. మరొకప్పుడు కాలవశాత్తు ప్రతికూలులైన రాజులు రాక్షసులవలె ప్రియతమ మగు ధనమనే ప్రాణాలను అపహరించగా చచ్చినవారితో సమానుడై సంతోషం లేక పడి ఉంటాడు.

ఒకప్పుడు గంధర్వపురంలాంటి తండ్రి తాతలు, భార్య బిడ్డలతో కూడిన కుటుంబసంబంధం నిజానికి అనిత్యమైనప్పటికీ-నిత్యమనీ, సత్యమనీ తలచి స్వప్నసుఖంలాంటి ఆ సుఖాన్ని తుణకాలం అనుభవిస్తాడు. గృహస్థులైనవారికి కర్మవిధులు పర్వతమంత రాశిగా ఉన్నాయి. అధికధనంచేత, అధికశరీర స్రవూసంచేత సాధ్యములైన యజ్ఞయాగాది కర్మకలాపాలను యధావిధిగా ఆరంభించి పూర్తిచెయ్యడానికి పూనుకొంటాడు. కాని మధ్యమధ్య ఎన్నెన్నో విఘ్నాలు, విఘాతాలు అడ్డుతిగిలి, కొండగుట్టను ఎక్కబోయినవాడు ముళ్ళు, రాళ్ళు గ్రుచ్చుకొని క్రిందపడినట్లుగా ఆ కార్యకలాపాలు పూర్తిచెయ్యలేక మిక్కిలి ఖేదం పొందుతాడు. దుర్గమక్షేత్రంలో పడినట్లు తొకికవ్యసనాలలో పడిపోతాడు. ఇంకొకప్పుడు గుగ్గళులమైన జరరాగ్నిచే శక్తి ఉడిగినవాడై కృశించి, ఏమీ చెయ్యలేక తన భార్యపై, బిడ్డలపై కోపం వహిస్తాడు. మరొకప్పుడు కొండచిలువవంటి నిద్రకు వశుడై, అంధకారంవంటి అజ్ఞానంలో మునిగి శవంలా దూరంగా పరిహరింపబడి, శూన్యాటవిలో ఏమీ తెలియక పడివుంటాడు. ఇంకొక సమయాన దుర్జనులనే పాములచే కఱవబడి, గర్వం అనే కోరికలు విరిగినవాడై ఒక్క తుణంగుకూడా కంటిమీద కునుకులేక, విజ్ఞానం నశించిపోగా గ్రుడ్డివాడై చీకటిబావి

వంటి మహానుభావులలో పడి ఉంటాడు. మరొకస్థానము సూక్ష్మ
 లేకములైన విషయభోగములం దానన్తున్నట్లు, సామాన్యమగు
 పరదార పరధనములను స్వీకరించడానికి ప్రారంభిస్తున్నాడు. సామాన్య
 తంగా వారి భర్తలు, రాజులు పట్టికొట్టగా, విషయమున్నట్లు సగరి
 ప్రాయమైన కారాగారంలో బంధువులగుండు. ఓ రాజా! భర్త
 నకు ఇటువంటి దురవస్థలు సంభవించునుగాని శివశివే,
 ఇహలోకంలోకానీ, పరలోకంలోకానీ, ప్రస్తుతమునునుండిను
 కర్మమే సంసారానికి జన్మక్షేత్రమని మునుకున్నట్లు నిర్దిష్ట
 న్నారు. ఓ రాజేంద్రా! ఆవిధంగా కారాగారబంధువులను విడుదల
 ఎంతో ప్రయాసపడి దానినుంచి విముక్తిచేసిరి. ఆ విధనాని
 లను అనుభవిస్తున్నప్పటికీ అంతలో వేరొకదానిచ్చి బంధిని
 అపహరించుకొని పోతాడు. నానినుండి మరొకరిని విడుదలచేసి
 ఆవిధంగా ధనాదులు హస్తలేకుండా అపహరించబడుచున్నా
 ఉంటాయి కాని అతనిచే అనుభవింపబడవు. మరొకప్పుడు
 అతడు ఎండకూ, వానకూ, గాలికి, చలికి, ఆభ్రవైచితములు
 అధిభౌతికములు అగు తక్కిన నానావిధ విపత్తులను ప్రతి
 కారం చేయ్య సమర్థుడుకాక, యెడతెగని ముఖాలను లభ
 తాడు. ఇంకొకప్పుడు పరస్పర ధనవ్యవహారాలు సాగిస్తూ,
 విత్తకార్యణ్యంవలన ఇతరులవద్దనుండి చిల్లిగవ్వ అయినా
 సరే అపహరించి వారితో విరోధం తెచ్చుకొంటాడు. ఒక
 పుడు తన ధనాన్ని యావత్తూ పోగొట్టుకొని భోగానుభవం
 ఎంతమాత్రం లేనందున విఫలమనోరథుడై విచారిస్తుంటాడు.
 తిరిగీ వాటిని సంపాదించడానికి యితరుల ధనాన్ని అపహరించ
 ఉద్యుక్తుడవుతాడు. అందువలన అవమానాలు, కష్టాలు

పొందుతాడు. ఈవిధంగా ధనలోభం వలన అందరితో
అంతరింతురు. వైరానుబంధాలు వృద్ధి పొందించుకొంటూ
తన జాత్యభిమానమైన పూర్వనాసనచే ఆ పైర విష
యాలనే వివాహాది క్రియలచే సంబంధాలు చేపూర్చు
కుంటూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా నానా విధములపట్ల క్షేత్ర
ములచేత, రాగద్వేషములచేత విస్తృతమైన సంసార
మాగ్గంలో అంతులేని ఆపదలు పొందుతూ, చనిపోయిన
తండ్రి తాతలను విడిచి, పుట్టిన కొడుకులయందు కుసూర్తై
యందు మమకారం ఉంచి, తిరిగి ఏదైనా విషత్తు సంప్రా
ప్తింకాగా లోలోపల దుఃఖంతో కుమిలిపోనూ, మోహం
లో మునుగుతూ, దీనాలాపాలాడుతూ, కన్నీరు కాల్యలు
గట్ట ఏడుస్తూ, మళ్ళీ తనకు పిల్లలు పుట్టినచో అధికంగా
సంతోషిస్తూ రాజ్యాధ్యేయ దుఃఖాలు తలుచుకొని భయపడుతూ
ఒక్కొక్కప్పుడు తన భార్యబిడ్డల గుణగణాలను, వారి
చేష్టలను వర్ణించి చెప్పకొంటూ, ఆనందిస్తూ, నాథుకర్మ
లన్నింటినీ వర్ణించి ఎప్పటికీ ఈ సంసారమార్గాన్ని దాట
లేకుండా సంచరిస్తుంటాడు. ఓ రాజా! ఈ సంసారాటవి
నుండి దిరి చేర్చేది— ఆధ్యాత్మిక యోగంచేత. కర్మయోగం
చేత అను గృహీతమైన ఒక్క భక్తియోగం తప్ప వేరొకటి
లేదు. అంతేకాదు; నిరతిశయానందరూపమైన పరమాత్మను
పొందిడానికి ఉపాయభూతమైన యోగానుశాసనమును,
శాంతస్వభావులై మనస్సును జయించి, సర్వభూతహితులైన
మహాత్ములు ఆచరింప గలుగుతారేకాని, దాన్ని దిగ్గజాలను
జయించగల్గిననూ మనస్సును జయించజాలని రాజులు లేరంత

మాత్రం పొందలేదు. నురిన్నీ వారు 'ఈ భూమి నాది' అనే అభిమానాన్ని ఉంచుకొని పరస్పరం పగలు పెంచుకొని, యుద్ధాలుచేసి, ఆభూమిని విడిచి వదిలిపోయారు. కురుక్షేత్రం! సంసారాటవిలో సంచరించేవారికి సంఘముఖాలు, రాగ ద్వేషాలు, భయాభిమానాలు, మోసభీత్యాలు, శోకమోహాలు, ఈర్ష్యానమానాలు, గోప్యిత్వములు, ఆభివ్యాధులు, మదఘోషిరూపాలు, జన్మ జరామరణాలు — ఇవన్నీ తప్పక సంభవిస్తూనే ఉంటాయి. ఆవిధంగా 'పేద, ఒక పప్పుడు, భగవంతుని మాయారూపమున స్త్రీచే స్వయంగా కంగలించుకొనబడుతున్నాను. ఆ స్త్రీలు ముగ్ధులు పితృకాన్ని జ్ఞానాన్ని నశింపజేస్తున్నారు. అందుచేత వారు ఆ స్త్రీలను క్షీడామందిరాలు నిర్మించి పూనుకొంటారు. పూర్తిగా చెయ్యడం ఎట్లాగా అని వ్యాకులపడుతారు. ఆ విశేషమందిరాలలో తిరిగే కొడుకులను, కూతుళ్ళను, భాగ్యులను శిల్పరాచూస్తూ, నోరారా తియ్యని మాటలు పూట్లాడుతూ, మౌనయం ఉప్పొంగి పోగా, ఇంద్రియాలు జయింప సమర్థుడు కాక, తమ ఆత్మలను దుఃఖనరకంలో పోగొట్టుచున్నారని. ఓ రాజా! పథమానువు మొదలుగా ద్వీపరాష్ట్ర పర్యంతం కలుగు కాలమే స్వరూపంగా కల్గి అతివేగంగా పరిభ్రమిస్తూ, బ్రహ్మమొదలు తృణమువరకూ గల జీవుల ఆయుర్దాయములు క్షణాలు, ఘడియల రూపంలో లెక్కిస్తూ ప్రమత్తులగు వారి ఆయుర్దాయములను అపహరిస్తున్న భగవంతుడైన మహావిష్ణువుయొక్క కాలచక్రం వలన మరణం సంభవిస్తుండేమోనని భయపడుతూ, ఆ చావును తప్పించుకొని అమరత్వాన్ని

పొందదలచి, ఆకాలచక్రమే ఆయుధంగా గల వాసుదేవుని
 తిరస్కరించి, రాబందుల లాంటివారు, గ్రద్దలనంటినాసు,
 కొంగలనంటినారు, ఆర్యులు చెప్పిన సిద్ధాంతాలనుండి బహి
 స్కరింపబడినవారు అయిన పాషండ దేవతలను, పాషండ
 దేవతా చిహ్నాలతో అభిముఖంగా చేసుకొని ఆరాధిస్తుం
 టారు. చివరకా పాషండ దేవతలవలన ప్రయోజనం పొంద
 లేక, వారిచే నంచితమై, అప్పుడు బ్రహ్మకులంలో జన్మిస్తారు.
 అట్లా జన్మించిన్నీ యజ్ఞపురుషుడైన శ్రీమన్నారాయణుని
 ఆరాధనరూపములు, బ్రాహ్మణులకు విహితములును అయిన
 ఉపనయనాది శ్రౌతస్మార్త కర్మలు చెయ్యడానికి ఇష్టపడక
 తరువాత శూద్రకులాన్ని చేరుతారు. ఆ విధంగా శూద్ర
 జాతి స్త్రీని పెండ్లాడి దానియందు సంతానాన్ని కని,
 తత్కుటుంబ పోషణకు పాలుపడుతూ, వానరజాతి
 లాగా మైథునకర్మ లొనర్చుతూ, గ్రామ్యసుఖాలనుభ
 విస్తారు. ఆచారవిహీనమైన ఆశూద్ర కులంలో అడ్డూ -
 ఆపూ ఏమీలేనందున దేహి, దేశకాలాలను పాటించకుండా
 క్రీడిస్తూ, నిరంతరం విషయాసక్తుడై వర్తిస్తూ, పరస్పర ముఖా
 వలోకనాదులైన గ్రామ్య కర్మలలో చిక్కి, మృత్యుకాలం
 ఆసన్న మవుతున్నదని కూడా తెలియక వానరుడు దారా
 సుతాదులతో చెల్లయందుక్రీడిస్తున్నట్లుగా, భార్యాపుత్ర వత్స
 లుడై, సంగమోత్సాహుడై ఐహికసుఖాలు కలిగించే గృహ
 లలో రమిస్తూంటాడు. ఆవిధంగా దేహి సంసారమార్గంలో
 తిరిగి తిరిగి తుదకు ఏనుగువంటి మృత్యువుకు భయపడి, కొండ

గుహలవంటి గోగా ద్వారానాలో పడిపోతాడు. తన గోనానికి పేంతుభూతమైన కన్నరూపముగు తీగెలను ఊహగా చేసుకొని, ఆ ఆపదలనుండి అతిక్ష్మప్రయోగముగా బయటపడవలెనని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఈవిధంగా ఎల్లప్పుడూ, సూర్యనాదేశాలు స్వీకరించిన జీవలోకం సంసారమార్గంలో సంచరిస్తూ ముందుగా ఈ నగ లోకం అనేది ఎక్కడ వున్నదో అనుభూతి ప్రవేశిస్తుంది. కాని ఒక్కనాటికీ మరలరాతీను. ఈవిధంగానే దేవుని లోకాలు సొందినవారు సుఖం సంపాదించుకొంటుంటే మిస్తుంటారు కాని తన్నివృత్తిని పొందరాతీను. ఓ, పరీక్షి న్నరేంద్రా! భరతుడు పరోక్షంగా చెప్పిన వాక్యాలలోని అగ్రవివరణం ఇది. గగుళ్లంతుని గమనవేగాన్ని ఈగలు ఏవిధంగా అనుసరించలేవో—ఆవిధంగా ఋషభదేవుని కుమారుడు, రాజర్షి, మహాత్ముడు అయిన భగవంతుని మార్గాన్ని ఇతర రాజు లెవరూ మనస్సుచేతనైనా సరే అనుసరించ అర్హులు కారు! ఓ రాజా! మహానుభావుడగు ఆ భరతుడు ప్రాయంలో ఉండికూడా, చిత్తం భగవదాయత్తం చేసి, విడువతరంకాని అత్యంత ప్రియులైన భార్యబిడ్డలను, బంధు మిత్రాదులను, రాజ్యభోగాలను పరిత్యజించాడు. వాటిని కేవలం త్యజించడమే కాదు; వాటియం దతనికి కొంచెమైనా అభిలాషలేదు! ఓ, పరీక్షిన్మహారాజా! శ్రీహరి పరిచర్యా సక్త చిత్తులగు మహాత్ములకు ముక్తి అయినా సరే తుచ్ఛమై తోచగలదు. ఇక భార్యబిడ్డలను పరిత్యజించడంలో ఆశ్చర్య మేమున్నది? భరతుడు తన మృగశరీరం త్యజిస్తూ—‘ఓ, దేవదేవా! నీవు యజ్ఞస్వరూపుడవు. యజ్ఞాది ధర్మఫలప్రదు

డవు. ధర్మానుష్ఠాతవు. యోగాత్మకుడవు. ఆ యీ అవతారాలచే వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను సంరక్షిస్తూ, ధర్మాసక్తులగు వారిని కాపాడుతున్నావు. నీవు ప్రకృతికి నియంతవు. శ్రీమన్నారాయణుడవు. ఆశ్రితుల సంసారబంధాలను తెగతెంచే నీ పాదారవిందములకు ఇదే సమస్కరిస్తున్నాను” — అని ఆ శ్రీహరిని ప్రార్థించాడని ఆ మహానుభావుని పుణ్యకీర్తిని మహాత్ములు ప్రస్తుతిస్తారు. ఓ పరీక్షీన్మహారాజా! భగవద్భక్తులచే నుతింపబడు పరిశుద్ధగుణమాలకును, సకలభూత హితాచరణము ఆదిగాగల సత్కర్మలకు నిలయమును అగు రాజర్షి శ్రేష్ఠుడైన భరతుని చరిత్రం ఇది. దీనిని నీకు వినిపించాను. ఈ పుణ్యచరిత్ర చదివినవారికీ, విన్నవారికీ, పాగడినవారికీ సమస్తశుభాలు, ఆయుర్వృద్ధి, యశస్సు, పుణ్యము, మోక్షము, సకలశ్రేయస్సులు - వాటంతట అవే సమకూరుతున్నాయి” —

అని ఈ ప్రకారం శుకయోగి పరీక్షీన్మహారాజునకు పరమభాగవతోత్తముడైన జడభరతునిచరిత్ర చెప్పాడు.

ARYA KATHAMAI A
Price Rs: 2-25

రెండు పుస్తకాలలో ....

ప్రొజెను దారితీసినది తమ తేదెగూడు
 సంవత్సరము సంస్కృత పురాణాలలోని పది
 హేను ఉత్తము రథుల రసమదనువాదాలను
 మీరు చదువవచ్చు. పంచరత్న, పరివృత్తి,
 వ్యాగ్నితల, ఖత్తి, హృదయవృత్తిల ముద్ర
 ఉదాత్త భారతీయార్యులను రెండు రథుల
 రమ్యులగా ప్రతిపాదిస్తున్నది.

శ్రీ పరివృత్తి, పరోక్షహృదయం,
 గురుభక్తి మహిమ అదిగాగల రెండు రథులు
 ప్రపంచ సౌరస్థ్యంలో కావ్యరంగా నెలచు
 పులకదగినవిని, సర్వకాలాలలో సర్వదేశా
 లలో మానవులను ఉదాత్తతామహనీయుల
 లను గెలపగల రసమత్కృతులని ప్రకటించు
 పోయినవి.

జాతీయభావోద్ధీపితుడైన పద్మావతుడు
 శ్రీ వి. విష్ణుస్వామి అయ్యర్ 1907 లో
 బహు పురాణాలలోని 11 గాథలను
 ఎన్ని 'ఆర్తి చరిత్ర' అనే సంపుటగా
 ప్రకటించారు. అందులో ప్రజలకు ఎక్కువ
 వగా పరిచితములుగాని ఉత్తము గాథలకు
 యథామూల సరళానువాదా లివి.

దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ
 సహకారమున ప్రకటితము.

ఉమా పబ్లిషర్సు,

విజయవాడ - 1.

Wrapper Printed
 at Swatantra Art Printers,
 Vijayawada - 2.

